

शोधलेखावली

डा० हरिनारायण दोस्त

एम० ए०, पी०एच० डी०, डी० लिट्०,
व्याकरणाचार्य, साम्य-योगाचार्य, साहित्याचार्य, साहित्यरत्न
महानिदेशविभागाध्यक्ष
मुम्बई विश्वविद्यालय, नैनीताल (उत्तर प्रदेश)

ईस्टर्न बुक लिक्र्स

दिल्ली

(भाग)

प्रकाशक

इस्टर्न बुक लिक्स

कम्पल, जवाहर नगर, दिल्ली-११०००७

© डॉ० हरिनारायण बोसित

प्रथम संस्करण १९८८

५५६९१

मूल्य - रु० १०० ००

मुद्रक •

ममर प्रिंटिंग प्रेस (श्याम प्रिंटिंग एजेंसी),

८/२५ विजयनगर (दबल स्टोरी), दिल्ली-११०००६

ŚODHALEKĪHĀVALĪ

By
DR. HARI NARAYAN DIKSHIT

**M. A., Ph. D., D. Litt.,
Vyākaranacharya, Sankhyayogacharya, Sahityacharya,
Sahityaratna**

**Head of the Department of Sanskrit
Kumaon University, Nainital (U.P.)**

Eastern Book Linkers

DELHI

(INDIA)

Published by

©EASTERN BOOK LINKERS

**5825, New Chandrawal, Jawahar Nagar,
Delhi-110007**

First Edition 1988

Price Rs 100 00

Printed by

**Amar Printing Press (Sham Printing Agency),
8/25, Double Storey, Vijay Nagar, Delhi 9**

संस्कृतयाज्ञिक के

निष्पन्न समीक्षकों,

शिक्षकों, जिज्ञासुओं,

अधिकारियों तथा प्रेमियों

को यह शोध-लेखायनी

सादर समर्पित है ।

प्राक्कथन

विधाता की सृष्टि के रहस्य को जानने के लिए जिस प्रकार वैज्ञानिक प्रयत्नशील रहता है, कवि की सृष्टि के मग्ग को गममने के लिए उसी प्रकार समीक्षक भी जुटा रहता है। समीक्षक की इसी साधना के फलस्वरूप सत्तार में समाज के समस्त साहित्य के 'सामग्र शिक्क सुन्दरम्' का मग्ग उद्घाटित होता है, जिससे गहृदय सामाजिक अवश्य ही सामावित होता है और साहित्य प्रष्टाओं की भी प्रेरणा प्रपवा किसी न किसी रूप में दिशानिर्देश मिलता है।

संस्कृतवाङ्मय की धाम्यवृक्ष की विभासता, सघनता तथा उपयोगिता किसी भी प्रष्ट मनीषी से कभी छिपी नहीं रही है। किन्तु फिर भी कुछ लोग इसे नष्ट करने में प्रवृत्त गारी ताकत लगाए हुए हैं। पहले तो वे लोग इसकी सामाग्र को नष्ट कर रहे थे, पर इससे वे जब इस नष्ट नहीं कर पाए, तो अब वे इसकी जड़ को जल्दी से जल्दी काटने में लग गए हैं। पता नहीं, ऐसा वे अपने किस प्रयोजन की निद्रि के लिए कर रहे हैं? किन्तु यह सब है कि ऐसा करके वे लोग एक बहुत बड़ी गनिहागिक तथा राष्ट्रीय हानिकारक भूल कर रहे हैं। मेरा हान प्रनुरोध है कि भारतराष्ट्र के हित में वे 'लगा' नहीं करें, और संस्कृतवाङ्मय की विविध प्रवार तथा उपयोगी सम्पत्ति को देखें, परखें, उसे सर्वथा एक परिबद्धि हान दें, तथा उसमें अपने समग्र भारतराष्ट्र को सामावित और गौरवायित हान दें।

यह मेरा तीभाव है कि बचपन में ही मुझे संस्कृतभाषा को गोलने-सममने और पढ़ने लिखने का भ्रमणगर मिला। मागे बमकर तो मुझे इसमें अपनी मातृभाषा जंगा मुग भी मिलन लगा। देखीक्या एक सुरक्या में अब मैं उच्चनिशाबग में संस्कृत भाषा का प्रख्यापक था, तो इस (भाषा) में लिखे गए विविध व को का समीक्षात्मक स्वाध्याय करने का मुझे दिनेद प्रवसर मिला। फलस्वरूप अपने स्वाध्याय के अनुरूप इसी बीच मैं गोबार्धन मुख

लेख भी लिखता रहा हूँ, और उह अपने देश की सम्मानित शोधपत्रिकाओं में प्रकाशित भी कराता रहा हूँ। किन्तु इधर-उधर बिसरे हुए रहने की अपेक्षा धागे में पिरोए हुए पुष्प अधिक रोचक, अधिक उपयोगी तथा अधिक प्रभावशाली होते हैं और इसीलिए उन्हें 'पुष्पहार' की सुन्दर सजा दी जाती है, वस, इसी भावना से सम्प्रेरित होकर इस वर्ष मैं अपने उही शोधलेखों को 'शोधलेखावली' नाम देकर पुस्तक रूप में एकत्र प्रकाशित कराके संस्कृत वाङ्मय के विद्वानों, समीक्षकों, कर्णधारों तथा उपासकों की सेवा में पहुँचा रहा हूँ, और ऐसा करके मैं अपने मन में अमन्द आनन्द का भी अनुभव कर रहा हूँ। मुझे आशा है कि उन्हें मेरे ये शोधलेख पसन्द आएंगे और इनसे संस्कृत भाषा की समीक्षा-सम्पत्ति में कुछ वृद्धि भी होगी।

श्री श्यामलाल मल्होत्रा (प्रोफ़ाइटर, ईस्टन बुक लिमिटेड, न्यू चन्द्रावस रोड, अवाहरनगर, दिल्ली-७) के प्रति मैं अपने हार्दिक धन्यवाद प्रकट करता हूँ जिन्होंने मेरे इन शोधलेखों को उत्साहपूर्वक पुस्तक का सुन्दर स्वरूप प्रदान किया। यद्यपि इस पुस्तक के शुद्धमुद्रण हेतु पर्याप्त उपाय किए गए थे, लेकिन फिर भी मेरी दूरस्थितिकतात् इसमें यत्र-तत्र कुछ अशुद्धियाँ रह गई हैं। विद्वान् तथा सहृदय पाठकों से मेरी प्रार्थना है कि इस प्रेमापराध के लिए वे मुझे क्षमा करें।

नैनीताल

—हरिनाथमणदीक्षित

७ जुलाई १९८६

शोधलेखसूची

१	गुणलङ्कारभेदभीमासा	१
२	वैदिकवाङ्मये घलङ्कारा	६
३	संस्कृतसाहित्य मे उपन्यास धनपाल की तिलकमञ्जरी के परिप्रेक्ष्य मे	२०
४	भूलशङ्कर याज्ञिक एक राष्ट्रीय संस्कृतनाटककार	३१
५	शिवराजविजये राष्ट्रियभावना	३०
६	भाति मे भारतमतिकाल्ये राष्ट्रियभावना	३६
७	वाल्मीकीयरामायण मे राष्ट्रियभावना	६०
८	कालिदास के काव्यो मे राष्ट्रियभावना	६७
९	सम्मट एव भित्तारीदास के काव्यशास्त्रीय विचारो का तुलनात्मक अध्ययन (काव्य के प्रयोजन तथा हेतुओ के सन्दर्भ मे)	७१
१०	'जयभारतभूमे' काव्यस्य मूल्याङ्कनम्	८०
११	मर्वाचीनसंस्कृतसाहित्ये राष्ट्रियभावना	८८
१२	देशयक्ति के सन्दर्भ मे संस्कृत के प्राधुनिक काव्यकार	९६
१३	मेघदूत मे अभिष्मक्त राजतन्त्रकी कठोरता	१०७
१४	गीता की एक श्रष्टि	१११
१५	धोमदुभागवत मे राष्ट्रियभावना	११६

१६	कुमारों के खेलेदेवता	११६
१७	महाकवि कालिदास का हिमालय	१२५
१८	हनुमान् को राजनीतिनिपुणता वाल्मीकीय रामायण के परिप्रेक्ष्य में	१३४
१९	गीतिकाव्य के निकट पर गीतगिरीसम्	१४९
२०	धनञ्जयशास्त्रोद्भवप्रसंगे दिव्यसिद्धांतनिरास प्राचीनताप्रकाशश्च	१५६
२१	सत्कृतदृश्यकाव्यानां भरतवाक्येषु स्वदेशानुरागः	१६१

गुणालङ्कारभेदमीमांसा

माधुर्यादिषु गुणेषु उपमादिषु चालङ्कारेषु भेदो वर्तते नवेति विषयमादाय बुधेषु भूयान् विवादो विद्यते । अस्मिन् विषये श्रीभामहभट्टोद्भट-वामन-आनन्दवर्धन-मम्मटादिभिः अनेकैरालङ्कारिकैः विमर्शो विहितोऽस्ति । सर्वप्रथम-मह एव न्यालोककारस्य श्रीमदानन्दवर्धनाचार्यस्य अभिप्रायं प्रदर्शयामि । स लिखति ध्वन्यालोके द्वितीयोद्योते पष्ठ्या कारिकायाम्—

“तमर्थमवलम्बन्ते येऽङ्गिन ते गुणा स्मृता ।

अङ्गाभितास्त्वलङ्कारा मन्तव्या कटकादियत् ।”

अयमाशयो यत् लोके यथा शौर्यादयो गुणा समवायसम्बन्धेन आत्मानमेव समाश्रयन्ते, तथैव काव्ये अङ्गित्वेन (प्राधान्येन) राजमान रसमेव ये अव-लम्बन्ते, ते माधुर्यादयो गुणा सन्ति । एवञ्च लोके यथा कटककुण्डलादयो-ऽलङ्कारा सयोगवृत्त्या शरीरस्य अवयवानेव आश्रयन्ते, तथैव काव्ये अङ्गित्वेन दृश्यमान शब्दमयमेव वा ये समाश्रयन्ते, ते उपमादयोऽलङ्कारा मन्यन्ते । एव-रीत्या गुणालङ्कारयोः स्पष्ट पार्यक्य प्रतिपादयता श्रीमता तत्रभवता आनन्द-वर्धनाचार्येण निर्णीतमस्ति यद्—

१ माधुर्यादयो गुणा रसधर्मा भवन्ति ।

२ अनुप्रासोपमादयोऽलङ्कारा शब्दार्थधर्मा सन्ति ।

३ अत आश्रयभेदेन गुणालङ्कारयोः भेदो दुर्वार एव ज्ञेयः ।

अभेदवादिनो भट्टोद्भटस्य मतम्

भट्टोद्भटेन स्वविरचिते भामहविवरणे प्रतिपादितमस्ति यद् गुणालङ्कारयोः कश्चिद् भेद एव नास्ति । तस्यायमाशयोऽस्ति यत् समवायवृत्त्या आत्मनि तिष्ठन्तः शौर्यादयोगुणा, सयोगवृत्त्या च अवयवेषु स्यान् लभमाना कटक-कुण्डलादयोऽलङ्कारा यथा आश्रयभेदेन भिन्नभिन्ना मन्यन्ते, तथैव समवाय-

वृत्त्या रसे वसन्तो माधुर्यादयो गुणा, सयोगवृत्त्या च शब्दार्थेषु वसन्तोऽनुप्रासोप-
मादयोऽनङ्कारा अपि भिन्नभिन्ना मन्तव्या इति चेत्कश्चिद् गुणालङ्कारभेदवादी
वदत्, तर्हि तन्न स्वीकरणीयमस्ति । यतोहि लोकिनेषु शौर्यादियु गुणेषु तथा
कटककुण्डलादिषु अलङ्कारेषु आश्रयभेददर्शनात् जगति भवतु नाम तावद्
भिन्नम्, किन्तु काव्यजगति प्रसिद्धाना माधुर्यादिगुणाना तथा अनुप्रासोपमा-
दीनामलङ्काराणाम् उभयेषामपि समवायवृत्त्यैव काव्ये अवस्थानात् तेषु भेद-
बुद्धिर्नैव करणीया । पुनरपि यदि कोऽपि भेद पश्येत्, तर्हि गङ्गलिकाप्रवाहेणैव
तदीया सा भेदबुद्धिरस्ति । अतस्सा आदरणीयता नार्हति ।

नेववाचिषामनाचार्यमतम्

श्रीमता वामनाचार्येण महता विस्तरेण गुणालङ्काराणाम् अवस्थिति
पृथक् पृथक् निर्धारितास्ति । स लिखति स्वकीयस्य काव्यालङ्कारसूत्रस्य
तृतीयाधिकरणे प्रथमाध्याये—

- १ "काव्यशोभाया कर्तारो धर्मो गुणा" (३।१।१) ।
- २ "तदतिशयहेतवस्त्वलङ्कारा" (३।१।२) ।
- ३ "पूर्वं गुणा नित्या" (३।१।३) ।

योवामनाचार्यस्य आशयोऽस्ति यद् ये शब्दार्थधर्मो काव्यशोभा उत्पद्यते ते
माधुर्यादयो गुणा एव सन्ति, न तु ते कदापि अनुप्रासोपमादयोऽनङ्कारा
भवन्ति । यतोहि अलङ्कारास्तु काव्यशोभायाम् आधिक्यमात्रं सम्पादयन्ति, ता
शोभामुत्पादयितुं तु गुणा एव क्षमन्ते । न केवलं तावदेतावदेव, अपितु माधुर्या
दीना गुणाना काव्ये अनिवार्या स्थितिमवति । यतोहि तान् विना काव्यशोभा
एव न भवति । किन्तु अलङ्काराणां प्रयोगस्तु नितरामैच्छिको भवति । यतोहि
अलङ्काराणाम् अभावेऽपि काव्यशोभा न क्षीयते ।

तन्मतस्य अयं सारः —

- १ गुणा काव्यशोभाविधायका स्वरूपाधायका वा भवन्ति ।
- २ अलङ्कारास्तु केवलम् उत्कर्षाधायका भवन्ति ।
- ३ काव्य गुणा अपरिहार्या भवन्ति ।
- ४ काव्ये अलङ्कारा ऐच्छिका भवन्ति ।

अथ श्रीमम्मटाचार्यमतम्

ध्वन्यालोककारस्यैव मतं समर्थयमानेन श्रीमम्मटाचार्येण भट्टोज्झटस्य अभेदपक्षस्तु नितरा खण्डितोऽस्ति, सहैव 'काव्यशोभाया कर्तारो धर्मा गुणा' इति सूत्रे वामनाचार्यप्रतिपादितं गुणानां काव्यशोभाकर्तृत्वमपि प्रत्याख्यातमस्ति । किन्तु 'पूर्वे गुणा नित्या' इति सूत्रे वामनाभिमतं गुणानां नित्यत्वं सहर्षमङ्गीकृतमस्ति । स लिखति स्वीये काव्यप्रकाशे अष्टमोल्लासे—

“ये रसस्याङ्गिनो धर्मा शौर्यादय इवात्मन ।
चरकपहेतवस्ते स्युरधसहिषतयो गुणाः ॥”

किन्तु—

“उपकुर्वन्ति त सन्त येऽङ्गद्वारेण जातुचित् ।
हारादिववसङ्कारास्तेऽनुप्राप्तोपमावय ॥”

गुणविषये तदाशयः

१ गुणा आत्मन शौर्यादय इव रसस्यैव धर्मा सन्ति ।

२ गुणा रसे अचलस्थितयः (अनिवार्याः) तथा उत्कर्षाधायका धर्मा सन्ति ।

३ गुणा वर्णार्थानां धर्मा न भवन्ति । यदि च कदाचिद् भवन्त्यपि, तर्हि गुणावृत्त्या एव भवन्ति ।

अलङ्कारविषये तदभिप्रायः

१ अलङ्कारा काव्ये विद्यमान रस यदा-कदा उपकुर्वन्ति ।

यथा—

“अपसारय घनसारं कुरु हारं दूर एव किं कमलं ?
अलमलमालि । मृणालैरिति घटति दिवानिश माला ॥”

हरयादौ वाचकभुजेन, तथा

“मनोरागस्तोद्रे विविधविषयविरतः
प्रमाथी निर्धूम उज्ज्वलति विपुल पावक इव ।
हिनस्ति प्रत्यङ्गं चर इव गरीमानित हतो
न मां ज्ञातुं तात प्रभवति न चान्धा न भवती ॥”

इत्यादौ वाच्यमुखेन अलङ्कारो रसमुपकुर्वत ।

२ अलङ्कारा काव्ये विद्यमान रस यदा-कदा नाप्युपकुर्वन्ति

यथा—

“चित्ते विघटते न श्रुत्यति सा गुणेषु
शय्यासु लुठति विक्रमनि दिङ्मुखेषु ।
वचने वसन्ते प्रवसन्ते काव्यबन्धे
ध्याने न श्रुत्यति चिर तरुणी प्रगल्भा ॥”

स्पष्टमस्ति यदत्रत्योऽनुप्रास शृङ्गार न पुष्पाति ।

३ अलङ्कारा काव्ये रसाभावात् केवलम् उक्तिवैचित्र्यहेतवो भवन्ति ।

यथा—

“मित्रे क्वापि गते सरोरुहवने बहानने ताम्यति,
कन्दसु भ्रमरेषु वीक्ष्य वमितासन्न पुर सारसम् ।
चक्राह्वेन वियोगिना विसलता नास्वादिता नोजिभृता,
कण्ठे केवलमर्गलेष निहिता जीवस्य निगच्छत ॥”

अस्मिन् पद्ये विद्यमाना उपमा उक्ति-वैचित्र्यमेव सम्पादयति, प्रकृते विप्रलम्भशृङ्गारे तु सा प्रातिकूल्यमेव वितनोतीति सहृदयानां प्रत्यक्षमेव ।

४ अलङ्कारा सदैव वर्णार्थानां धर्मा भवन्ति ।

■ अलङ्कारा काव्ये अनिवार्या न भवन्ति ।

एवमुपर्युक्तया युक्त्या गुणालङ्काराणां भेद स्पष्टीकृत्य भट्टोज्झटस्य अभेदवादिपक्षप्रत्याख्यानपुरस्सर वामनाचार्याभिमत ‘गुणानां काव्यशोभाया कर्तृत्व’ एण्डयन् मम्मटो वक्तुकामोऽस्ति यद् यदि वामनानुसारेण गुणा एव काव्यशोभाकारका भवेरन्, तदा अयमपि प्रश्न समुदेति यत् ‘समस्ते गुणं काव्यशोभा भवति, उतोहो कतिपर्यं ? इति’ । यदि च समस्ते गुणं काव्यशोभा भवेत्, तर्हि गौडी पाञ्चाली च रीती काव्यस्यात्मा नैव भवितुं शक्नुत । यतोहि अनयो सर्वे गुणा न भवन्ति । एवञ्च ‘रीतिरात्मा काव्यस्य’ इति वामनोक्तमेव नहि सगच्छने । अथ यदि कतिपर्यं गुणं काव्यशोभा अङ्गीक्रियत, तर्हि ‘अद्रावत्र प्रज्वलत्यग्निश्चै प्राज्य प्रोद्यन्नुल्लसत्येष धूम’ इत्यत्रापि ओजोगुणस्य विद्यमानत्वात् काव्यत्वं मन्तव्यं भविष्यति, यद् वस्तुनोऽत्र अस्येव नहि । विपरीतदशायां तु—

“स्वगप्राप्तिरनेनैव देहेन वरवर्णिनी ।

अस्या रदच्छदरसो न्यक्करोतितरो सुधाम् ॥”

इत्यत्र गुणाभावे सत्यपि काव्यत्वं नयनविषयीभवति । एतस्मादधेतो वामनरभिप्रेत गुणानां काव्यशोभाकर्तृत्वं नितरा निन्दनीयमेव धीघनैरिति श्रीमम्मटाचार्याशयो नास्ति केषामपि श्रेष्ठोपोजुषामविदित ।

इत्यमह विविध विचिन्त्य इममेव निष्कर्षं लभे, यद् ध्वनिकारप्रकाश-कारयोरेव कथंन सूतगत विद्यते । तदनुसारेण गुणालङ्कारभेदमीमांसा सक्षेपेण प्रस्तौमि—

गुणा	अलङ्कारा
१ रसधर्मा ।	१ शब्दार्थधर्मा ।
२ धनिवार्या ।	२ ऐच्छिका ।
३ सदा रसोत्कर्षका ।	३ (क) यदा-कदा रसोत्कर्षका । (ख) यदा-कदा रसापकर्षका । (ग) यदा कदा उक्तिवैचित्र्य- मात्रावहा ।

सम्प्रति अह विश्वसिमि यदेतावता विवेचनेन गुणालङ्कारभेदो विशद स्पष्टीभूतो भवेत् । अतोऽग्रे ‘विद्वत्स्वल पल्लवितेन’ इति धिया विस्तराद् विरमामि* ।

* यह शोध लेख डी एस बी रजत जयन्ती पत्रिका (नैनीताल), १९७६-७७ तथा उदीची (नैनीताल) १९८६।२ में प्रकाशित है ।

वैदिकवाङ्मये अलङ्कारा

यद्यपि काव्यशास्त्रस्य वेदशास्त्रेण सह कौञ्चि साक्षात्सम्बन्धो न दरीदृश्यते, यतो हि प्रभुसम्मिश्रितशब्दप्रधानेभ्यो वेदशास्त्रेभ्यः शब्दार्थयोर्गुणभावेन रसाङ्गभूत-व्यापारप्रवणतया विलक्षणस्य लोकोत्तरवर्णनानिपुणस्य कान्तासम्मिश्रतोपदेश-दायकस्य काव्यस्य शास्त्रं सर्वथा भिन्नमेवास्ति, तथा शिक्षा-कल्प व्याकरण-निरुक्तं ज्योतिष छन्दोनामभिः पदभिर्वेदाङ्गभूतशास्त्रैरपि सह काव्यशास्त्रस्य न कापि साक्षात् सङ्गतिर्नयनपथमवतरति, तथापि 'देवस्य पश्य काव्यं न समार न जोयति' इत्यथर्ववेदवचो विचिन्त्य एवञ्च तत्कर्तृकृते 'कविर्मनीषो परिभूः स्वयम्भूः' इत्यथर्ववेदस्य अशे समुपलब्ध कविशब्द विशिष्य वेदानामपि अजरामरकाव्यत्वसिद्धौ सत्या तत्रापि काव्यत्वदर्शनाभिलाषो विदुषां विलसति-तराम् । प्राचा भारतविदुषामपि इदमेव तात्पर्यमासीद् यदशेषाणां सत्यविद्यानां प्रादुर्भावविक्रामौ वेदेभ्य एव भूतवन्तौ स्त । एतादृशं किमपि ज्ञान नास्ति सम्प्रति यय मूलं वेदेषु न भवेत् । विण्ढरनित्स-मैक्समूलर-पीटरपिटर्सन-याकोवि-रायप्रभृतयो नूत्ना पाश्चात्यविपश्चिदपश्चिमा अपि ऋग्वेद विश्व-साहित्यस्य प्राचीनतमं ग्रन्थं मन्यन्ते । वेदशब्दोऽपि ज्ञानार्थक एवास्ति । अस्माद्धेतोः ससारस्य सबविधं नाम ज्ञानं ज्ञानप्रकारो वा वेदेषु लब्धुं शक्यते ।

भारतीय ज्ञान-सूर्योऽपि ऋग्वेदकाले एवोदयं प्राप्तवानासीत् । अहं सर्व-प्रथमं तु ऋग्वेदस्य ऋग्वेव प्रारम्भिकी साहित्यिकी सुषमामवलोकयामि । आत्माकीनां पूर्वजा उद्दामिन्या निरङ्कुशामा प्रकृतेरमुक्ते मनोहरे प्राङ्गणे निवाम कुवन्ति स्म । अतः काले काले प्रकृतिः स्वीयकृपाकोपाभ्यां तान् प्रभावयति स्म । तदानीं प्रकृतिप्रभावितास्ते पूर्वजा प्राकृतिकीं शक्तिं तस्या

कृपावृद्धये कोपशान्तये वा एकाग्रमनसा स्तुवति स्म । हृदयान्तरालात् विनि-
गतास्तेषां तां स्तुतयो भृशं मार्मिकं सौन्दर्यवत्यश्च भवति स्म । अत एव
तत्र सर्वत्रानायासेनैवागतं स्वाभाविकं काव्यत्वं विदुषा मनोहरणाय कल्पतेतरा-
मेव ।

केषाञ्चिद् विदुषा तु कथमस्ति यद् वेदेषु ध्वनि-गुण-रस-रीत्यलङ्कारा
सर्वे एव काव्यशोभाधायका भेदा सन्ति, एवञ्च तै रप्य-उत्प्रेक्षा अति-
शयोक्ति-व्यतिरेक श्लेषादीनामलङ्काराणां तु केचित् सङ्केता अपि प्रदर्शिता
सन्ति^२, किन्तु डॉ० एस० के० डे—महोदयाय वेदेष्वलङ्कारबाहुल्यदर्शनं नैव
रोचते^३ । अयं महोदयो वेदेषु काव्यत्वमलङ्कारवत्त्वं वा मन्यते तु, किन्तु
काव्यत्वस्यालङ्कारवत्त्वस्य वा तत्र किमपि विशिष्टं महत्त्वमुररीक्ष्य तुभ्यं न
सज्जितो भवति ।

मामकीना अल्पीयसो शेमुषी त्विदमेव निश्चेतुमीहते यत्तलौकिकसंस्कृत-
कविताकामिनीकान्तकलेवरकान्तमानसा कालिदासीयोपमामाधुरीमत्ता महा-
कविदण्डिपदलालित्यलीनचेतसो बाणभट्टीयरसभावपशलतापाशवद्धा भावुका
सहृदयहृदया सुकुमारमतयो विपश्चितो भवन्तु नाम वेदवाङ्मये काव्य-
माधुरीप्राप्तिप्रयत्ने ध्यर्थपरिश्रमा, किन्तु निर्विशेषमतयो विद्वांसस्तु तत्रापि
स्थाने स्थाने काव्यात्मकं सौन्दर्यं नयनपथातिथीकर्तुं प्रभवन्त्येव ।

अथाह कतिपयान्येतादृशान्युदाहरणानि प्रस्तुतीकरोमि, यानि वैदिक-
वाङ्मयेऽलङ्काराणामध्याजमनोहरी हृत्तन्त्रीमङ्कारिणी सत्ता सूचयितुमेव नहि,
अपि तु निर्धारयितुमपि क्षमन्ते ।

२ (क) आचार्यविश्वेश्वर स्वकृतकाव्यप्रकाशटीकाभूमिकायाम् ।

(ख) पी० वी० वाणे—महोदय स्वकृते 'हिस्ट्री आफ सस्कृत पोइटिक्स'
ग्रन्थे हिन्द्यामनूदिते ४०५-४०८ पृष्ठेषु ।

(ग) श्री एम्० एम्० डिवेकर, 'लेक्चर द रेटोरिक द लोड' नाम्नो
ग्रन्थस्य द्वितीयपरिच्छेदे । अयं ग्रन्थ पेरिसे १९३० ख्रिष्टाब्दे
प्रकाशितोऽस्ति ।

३ दृश्यता तस्य 'हिस्ट्री आफ सस्कृत पोइटिक्स' ग्रन्थस्य प्रथमभागे ३४१
तम पृष्ठम् ।

॥६॥ सर्वप्रथम सर्वालङ्काराणां मूलभूताः^४ उपमाः^५ एव भवन्त्यनयोः स्फटारी-
क्रियते । यथा—'सूर्यो देवीमुपस रोचमानो मयो न योधाऽगम्येति पश्चात्'^६
इति ।

अत्रायं भावः—सरणशीलः सूर्यो देदीप्यमानाम् उपस तथैव अनुधावति
अनुसरति वा, यथा (रिरस्) मनुष्यः सुन्दरीं युवतिमनुसरति । अत्र ऋषिदृष्टो
सूर्यः उपमेयः तस्य अनुष्यः उपमानम्, एवमेव उपा उपमेया, तस्या युवति
(योधा) उपमानम्, इत्यर्थको वैदिक 'न' शब्दः एवोपमावाचकः शब्दः, अनु-
धावनमनुसरणं वा साधारणधर्मः । विचार्यतां नाम तावद् यदत्रोपमाया
सर्वेषामेवाङ्गानां विद्यमानत्वात् पूर्णोपमा केषां सचेतसा मनो नाहरति ?

यथा वा—

परा हि मे विमन्यते पतन्ति तभ्य इष्टये । वयो न वसतोऽप^७ ॥

अस्यामृचि ऋषेः शुनः शेषस्य मन्थुरहिता बुद्धयो वरुमते जीवनाय तथैव
परापतन्ति, यथा पक्षिणो नीडाय परापतन्ति । अत्राप्युपमेयोपमानभावो हृदय-
हरः प्रतिभाति । यथा बुद्धयः उपमेया, तासां पक्षिणः उपमानम्, इत्यर्थको 'न'
शब्दः एवात्राप्युपमावाचकः शब्दोऽस्ति, परापतनं ग्रन्थावर्तनं च साधारणधर्मो
दृश्यते ।

यथा वा—

प्रतद्विष्णुं स्तवते वीर्येण मृगो न ओमः कुक्षरो गिरिष्ठा ।

यस्योक्षुः त्रिषु विक्रमरोष्यधिक्षियन्ति भुवनानि विदधा ॥^८

४ उपमैका शैलूपी संप्राप्ता चित्रभूमिकाभेदान् ।

रञ्जयति काव्याङ्गे नृत्यती तडिदा चेत ॥

(अण्यदीक्षितः, चित्रमीमांसायामुपमानिरूपणरम्भे)

५ "सादृश्यं सुन्दरं वाक्यार्थोपस्यारकमुपमालङ्कृतिः"—(पण्डितराज-
जगन्नाथो रसगङ्गाधरे)

६ ऋग्वेद, १।११५।२

७ ऋग्वेद, १।११।४

८ ऋ० १० १।१५४।२

अस्मिन् मन्त्रे तु श्लेषपुष्टोपमाया सौन्दर्यं हृदयहरत्वं वा दर्शनीयताया सीमानमेव स्पृशति, हृदयतन्व्याश्च ताराणि झङ्करोति ।

ऋचो भावोऽस्ति यद् भीम आकृत्यैव भयङ्कर, कुचर कुत्सित जीवघात-
पुरस्सर चरति य स कुचर कुत्सिताचरणशील, गिरिष्ठा पर्वतादिप्रदेशवर्ति-
गह्वरवासी मृग सिंह इव भीम शत्रुभयद कुचर = कुपु सर्वासु भूमिषु (त्रिषु
लोकेष्विति भाव) चरति य स कुचर सर्वव्यापी, गिरिष्ठा गिरि = मन्त्र-
रूपाया वाचि तिष्ठति य स गिरिष्ठा (सप्तम्या अलुक) विष्णुर्वीर्येण (हेतुना)
सर्वे स्तूयते ।

अत्र विष्णु उपमेय, तस्य मृग (सिंह) उपमानम् । सादृश्यार्थको वैदिको
'न' शब्द एवोपमावाचक शब्द, तथा स्तुतिविषयता एवोभयो साधारणधर्म ।
भीमत्व कुचरत्व गिरिष्ठत्वञ्च श्लेषसाहाय्येनोभयधर्मोणि सति ।

यथा वा—

'रथीव कशयाश्वा अभिक्षिपन् आविष्टूतान् कृणुते वष्यां अह'^९

एष भाव — यथा रथी कशया अश्वान् अभिक्षिपन् प्रेरयन् स्वदूतान्
भटान् आविष्कुरुते, तद्वदेव असौ पर्जन्योऽपि मेघान् प्रेरयन् वष्यान् वर्षण-
शीलान् तान् मेघान् दूतान् इव आविष्कुरुते ।

अत्र पर्जन्य उपमेय, तस्य रथी उपमानम् । एवमेव मेघा उपमेया, अश्वा
उपमानम् । इवशब्द उपमावाचक, आविष्करणमुभयो साधारणधर्म ।

यथा वा—

एषा शुभ्रा न तम्यो विदानीध्वेव स्नातो दशमे नो अस्थात् ।

अथ द्वेपो वाषमना तमांस्युषा दिवो दुहिता ज्योतिषामात् ।।^{१०}

अस्याम् ऋचि तिमिरमषाबुधती दिवो दुहिता मनोहरी उषा स्नातोत्पिता
समलङ्कृता युवतिरिव प्राच्यामुदेति । उदीयमानाया उपसो देव्या उपमा
स्नातोत्पितया अलङ्कृतया युवत्या सह अतीव मनोहरी भाति ।

यथा वा—

'इमा उ त्वा पुरुवसोऽग्निं प्र मोनुवन्ति । गावो घत्स न घेनव'^{११} ।

९ ऋ० स० ५।८३।३

१० ऋ० स० ५।६१।५

१ सामवेद पूर्वार्चिक, २।६।२

ऋषेराशयोऽस्त्यस्यामृचि यत् हे इन्द्र । यथा घेनवो गावो वत्स प्रमोदयन्ति, तथैव भत्कर्तृका इमा स्तुतिवाचो भवन्त प्रमोदयन्तु ।

अत्र स्तुतिवाच उपमेया, तासा गाव उपमानम्, एवमेव इन्द्र उपमेय, तस्य वत्स उपमानम्, वैदिको 'त' शब्द उपमावाचक शब्द, तथा प्रमोदन साधारणधर्म । उपमाया सर्वाङ्गानामत्र सत्त्वात् पूर्णोपमा मोदयति मनोविणा मन ।

यथा वा—

अयमु ते समतसि कपोत इव गभंषिम । वक्षस्तच्चिन्न ओहसे^{१२}

अय भावो यद् यथा कपोत सत्वर स्वकपोती प्राप्नोति, तथैव इन्द्रोऽपि सत्वर स्वयज्ञ (स्वयज्ञवेदिम्) प्राप्नोति । अत्रापि उपमानोपमेयाद्युपमावयवा न कस्यापि तद्विदा निगूढा ।

न केवला उपमा एव लभ्यते वेदेषु, अपि तु मालोपमा^{१३} अपि दरी-दृश्यते—

धन्नातेष पुंस एति प्रलोची गतीरिहिव सनये धनानाम् ।

जायेव पत्ये उशतो सुवासा उषा हस्नेव निरणोते धन्स^{१४} ।

अत्रकस्या एव उपसंश्वत्वारि उपमानानि राजन्ते ।

अथाहमवमेतादृशमुदाहरण प्रस्तौमि यस्मिन् न केवलाया उपमाया एव चाकचिक्यता, अपि तु विरोधाभासस्यापि मनाग्मा सत्ता आन्दोलयति तद्विदा चेत ।

दृश्यताम्—

उत त्व पश्यन् न ददर्श वाचम् उत त्व शृण्वन् न शृणोत्येताम् ।

उतो त्वस्मै तन्व विसस्रे जायेव पत्ये उशतो सुवासा^{१५} ॥

अय भाव —अनेके जना विद्या पठन्ति, किन्तु तस्या रहस्य न विदित भवति, एवमव अनेके जना वाचो रहस्य शृण्वन्ति, किन्तु तेषा बुद्धी तद् रहस्य

१२ स एव, २।६।६

१३ "मालोपमा यदेनस्योपमान बहु दृश्यते" (विश्वनाथ साहित्यदर्पणे १०।२६ पूर्वाध्याये) ।

१४ ऋ० म० १।१२।७

१५ ऋ० म० १०।७।४

स्फुरति नैव । किन्तु केचिदेतादृशो बुद्धिमन्तो भाग्यवन्तो वा सन्ति, येषां समक्ष-
वाणी स्वीय सर्वमपि गुप्तरहस्यं तथैव प्रकटीकरोति यथा रिरसु अलङ्कृता
पत्नी पत्यु समक्ष स्वीय सर्वंस्व समर्पयति ।

अत्र वाग् उपमेया, तस्या उपमानमस्ति जाया, 'इव' शब्द एव उपमा-
वाचक, आत्मसमर्पणमुभयो साधारणधर्मोऽस्ति ।

अत्र उपमानमतीव शृंगारप्रेरकमस्ति, किन्त्वस्ति हृद्यानवद्यम् ।

अस्या ऋच पूर्वभागे (उत त्व पश्यन् न ददश वाचम्, उत त्व शृण्वन्
न शृणोत्येनाम्) विरोधाभासालङ्कारस्यापि महत्सुन्दरमुदाहरणद्वयं वरी-
वृत्यते । 'पश्यन्नपि न पश्यति', 'शृण्वन्नपि न शृणोति' इत्यहो कीदृशो
मनोहरो विरोधः ? एवञ्च परमरहस्यभूता सा वाक्, अत एव दृष्ट्वाप्येता न
दृष्टुम् (ज्ञातुम्) पारयति कश्चिद्, एवमेव श्रुत्वापि एता न श्रोतुं प्रभवति
कोऽपीति तत्परिहारोऽप्यत्याह्लादकरो मनोरमश्च ।

एतदनन्तरं मया एका एतादृशी ऋक् प्रस्तूयते यस्यामतिशयोक्ति-अनुप्रास-
विभावनाविशेषोक्तिनाम्ना चतुर्णामलङ्काराणां मनोहरी सत्ता पाठकानां मनसि
हठादावर्जयति । दृश्यतां सेयम्—

डा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिपस्वजाते ।

तयोरन्यं विष्णुत्वात्वाद्वाति धनश्च नान्यो ऋमिषाकशोति^{१६} ॥

मन्त्रस्य भावोऽस्ति यत् शोभनपक्षवन्तौ सहनिवासिनो सखायौ द्वौ पक्षिणा-
वेकमेव वृक्षमधिश्यन्तौ स्तः । तयोरन्यतरस्तु वृक्षम्यतः फलं भुङ्क्ते, किन्त्व-यं
फलम् अभुञ्जान एव स्वीयं तेजं प्रकटयतीति ।

वस्तुतस्त्वस्मिन् मन्त्रे दर्शनशास्त्रस्य ईश्वरजीवप्रकृतिसंज्ञकानां त्रयाणां
मूलभूतानां तत्त्वानां प्रतिपादनं रूपकालङ्कारस्य समाश्रयेण कृतमस्ति । यथा
हि—ईश्वरप्रकृतिमाध्यमेन सृष्टिमुत्पादयति, जीवश्च तस्यां सृष्टौ स्वकीय-
कर्मानुसारेण सुखदं दुःखदं वा फलं भुङ्क्ते, किन्त्वीश्वरप्रकृतिजं फलम-
भुञ्जान एव सर्वं शान्तिं सर्वं च द्योतयतीति भावः । परन्तु ऋषिणा मन्त्रे-
ऽस्मिन्नीश्वरजीवप्रकृतीनां वर्णनम्, तेषां नामानि न गृहीत्वा पक्षिद्वयवृक्ष-
नामभिर्विहितमस्ति । अहमाशङ्के यदस्यामृचि केचिद् विद्वांसो रूपकालङ्कार-
सम्भाव्यं अस्या इत्यभूता व्याख्या कर्तुंकरमा भविष्युः शक्नुवन्ति यत् प्रकृति-

रेकविशालवृक्षरूपा विद्यते । ईश्वरजीवावपि पक्षिद्वयरूपौ स्तः, तौ च पक्षिरूपौ ईश्वरजीवौ वृक्षरूपा प्रकृतिमाश्रयेते । तयोरीश्वरजीवयोरत्यन्तर एको जीवस्तु कर्मानुसारेण सुख दुःख वा अश्नाति, किन्त्वय पक्षी अर्थाद् ईश्वरस्तु फल-ममुञ्जान एव सर्वतः स्वीय सौन्दर्यं तेजो वा वितनोतितराम् । किन्तु मह्यत्वं अतिशयोक्तिरेव रोचते, न तु रूपकम् । यतो हि मम मतेन रूपक-अतिशयोक्तिभेदिका सस्पृष्टा रेखा उपमेयस्य सत्ता असत्ता एव वर्तते, न त्वभेद-प्रतीतिः । यतो हि सा लुभयन लभ्याऽस्ति । मामकोऽय भावोऽस्ति यद् यत्रोपमेय शब्दोपात्त भवेत् तत्र रूपकमेव, न त्वतिशयोक्तिः, यत्र चोपमेय शब्दोपात्त न भवेत्, अर्थात् तस्य दर्शनमेव न भवेत् केवलमुपमानमेव शब्दोपात्त स्यात्, तत्रातिशयोक्तिरेव ज्ञातव्या ।

‘मुखचन्द्र उदेति’ इत्यत्र रूपकम्, यतो ह्यत्रोपमेयभूतस्य मुखस्य शब्दोपात्तता अर्थात् शब्दतः उपादानम् (ग्रहणम्) विद्यते, किन्तु मुख निगीर्य, अर्थात् शब्दतोऽनुदीर्य ‘चन्द्र उदेति’ इति वक्ष्यते त्वतिशयोक्तिरेव मायास्ति, यतो ह्यत्रोपमेयभूतस्य मुखस्य शब्दोपात्तता, अर्थात् शब्दतः उपादानम् (ग्रहणम्) नैव विद्यते ।

एव भूतया स्पष्टेक्षिकया विचारे विहिते सति दृश्यते यन् प्रकृते मन्त्रे परमात्मजीवात्मरूपोपमेयस्य (विषयस्य) दर्शनम् (शब्दोपात्तता) नास्ति । अत्र तु केवल पक्षिद्वयरूपोपमानमेव (विषयो एव) दरीदृश्यते । तेन च पक्षिद्वयरूपोपमानेनेश्वरजीवरूपोपमेयस्य सवया निगूढा विहितमस्ति । तस्मादतिशयोक्तिरेव अङ्गीविद्येया इति दृष्टं, न तु रूपकम् । श्रीमदप्यदीक्षिते-नेतादृशी अतिशयोक्ती रूपकातिशयोक्तिसंज्ञया व्याख्याता इति^{१७} ।

न केवलं तावदेतावदेव, अपि तु अस्मिन् मन्त्रे ‘सुपर्णा’-‘सयुजा’-‘सपाय’-‘समान’ ‘परिष्वजाते’ इत्यादिशब्देषु सकारस्य अनुप्रासेन स्वर्णं सौरभ-सयोगोऽपि सम्पादितोऽस्ति । एवमेव मन्त्रस्थित ‘अनश्नन्नान्य’ इति स्थले नकारस्य षोडशोऽपि प्रयोगोऽपि सचेतसां चेतस्सु अनुप्रासस्य मधुरिमाणं परिवर्धयन्नास्ति । अथैव च—‘अनश्नन् अन्य अभिधावशीति’ (अर्थात् फलम्

१७ रूपकातिशयोक्तिः स्थान्निगीर्यावसानतः ।

पश्य नीलात्मज-द्वान्निगरीति गिता गरा ॥ (बुधलयान-द्वारिका-३६)

अभुञ्जान सौन्दर्यं वितनोति) इति शब्दपुञ्जे विभावनालङ्कारस्यापि स्थिति-
द्वंद्वीयसी दरीदृश्यते । यतो हि यत्र हेतु विनापि कार्यं भवेत् तत्र विभावना
मन्यते^{१८} । अत्र सौन्दर्यप्रकाशनरूपस्य कार्यस्योत्पत्तिः सौन्दर्यहेतुभूतफलभक्षण
विनैव वर्णिता । अतो विभावना दुर्निवाराऽस्ति ।

एवमेव विशेषोक्तिरप्यस्मिन् मन्त्रे लोचनगोचरीभवति । यतो हि कारणे
सत्यपि यत्र कार्योत्पत्तिर्न भवेत् तत्र विशेषोक्तिर्मन्यते^{१९} । फलाभक्षण
सौन्दर्याभावस्पर्कार्यस्य कारणमस्ति । अत्र 'अनशनन्' इति पदेनेश्वरकर्तृक-
फलाभक्षणरूपकारणे सत्यपि 'अभिचाकशीति' इति सौन्दर्यबोधकक्रियापदेन
सौन्दर्याभावरूपकार्योत्पत्तेरभावो द्योत्यमानोऽस्ति । अतोऽत्र विशेषोक्तिर-
लङ्कारोऽप्यपरिहार्योऽस्ति ।

अपि च, अस्मिन् मन्त्रे 'सयुजा' 'सखाया' इति विशेषणद्वयेन परमात्म-
जीवात्मनोऽनित्यत्व सच्चिद्रूपत्वञ्चापि इव मन्येते । अस्मादेतोरिमौ शब्दौ पदलो-
त्यध्वनेरप्युदाहरणं भवितुमर्हति । ईषद्विमर्शो कृते सत्येव चात्र माधुर्यगुणोऽपि
स्फुटो भवत्यनपद्धतिगवतरति ।

इत्थमहमवलोकयामि यदस्यामेकस्यामेव ऋचि काव्यस्य भूयासि तत्त्वानि
विलसन्ति, यानि सहृदयहृदयप्रीणनाय सर्वथा लसतीत्यत्र न केपामपि धीश्रुपा
विसवादः सम्भवति । एवमेव अन्या अपीदृशयोऽनेका ऋचो वतन्ते यासु सुधिया
काव्यतत्त्वावलोकनाभिलाषः पूर्तिमेति । अत्र तासु कतिपया प्रस्तूयन्तः अपि ।
यथा—

धत्वारि शृङ्गा त्रयो यस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तासौ यस्य ।

त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवोति महोदेवो मर्त्यां प्राविवेश^{२०} ॥

स्पष्टमस्ति यदस्यामृषि व्यतिरेकातिशयोक्तिनामानाबुभावलङ्कारो राजे-
तेतराम् ।

१८ "विभावना विना हेतुः कार्योत्पत्तिर्यदुच्यते"

(विश्वनाथ साहित्यदर्पणे १०।६६ पूर्वार्धे) ।

१९ "सति हेतौ फलाभावे विशेषोक्तिः"

(विश्वनाथ साहित्यदर्पणे १०।६७ पूर्वार्धे) ।

२० ऋ० स० ४।१८।३

अस्मिन् मन्त्रे वैयाकरणानां ब्रह्मसहोदरस्योपमेयभूतस्य वर्ण्यस्य अर्थाद् विषयस्य 'शब्दस्य' अध्यवसान् निगरण विलोनीकरण वा एवेनोपमानभूतेन विषयिणा महता दूषणेन कृतमस्ति । उपमेय नाम शब्दोक्तम्, अतोऽत्राति-शयोक्तिनिर्वाधैव राजते ।

यदि च शृङ्गचतुष्टयवान् त्रिपात् सप्तहस्तयुक्त शिरोद्वयसमेत त्रिधावद्वो-
ऽय दूषण शृङ्गद्वयवत् चतुष्टय एकशिरोवत् एकत्र बद्धस्य च लौकिकस्य
दूषणस्य अपेक्षया विलक्षणो मन्येत, तथा तु व्यतिरेकालङ्कारमत्र^{२१} को नाम
भारयितुमीष्टे ? एवमेव—'द्वादशार नहि तम्जराय ध्वंति चक्र परि-
धामृतस्य'^{२२} इति ।

इत्यत्रापि द्वादशारम् कृतचक्रमन्यलौकिकचत्रापेक्षया विलक्षणं तद्
व्यतिरेकालङ्कारद्योतनात् कल्पतेतराम् ।

उदात्तसम्पद्वर्णनरूपस्य उदात्तालङ्कारम्योक्तुष्टमुदाहरणमपि^{२३} अथर्ववेदे
तत्र लभ्यते, यत्र ऋषिणा भारतभूमे स्वरूप ब्रह्म महत्स्वञ्च समुपवर्णितानि
सन्ति^{२४} । इदं स्थूलमतीव हृदमहर तथा देशभक्तिबीजाङ्कुरपोषकं विद्यते ।
एवमेव क्रियादीपकालङ्कारोऽपि^{२५} तत्र द्रष्टुं शक्यते^{२६} । परमेषोऽस्ति
अपरिपक्वरूपेणैव ।

वर्णानुप्रासप्रियता च वैदिकेषु ऋषिषु बाहुल्येन दृश्यते । मौक्तिक काव्य-
काराणामनुप्रासालङ्कारस्य^{२७} प्राणवती तनुस्तत्र तितरा परिस्फुटन्ती परि-

२१ "उपमानाद् यदन्यस्य व्यतिरेकं स एव स" (मम्मट काव्यप्रकाशे) ।

२२ ऋ० म० १।१६५।११

२३ (क) "उदात्तं वस्तुन सम्पत्" (मम्मट काव्यप्रकाशे) ।

(ख) भोकातिशयसम्पत्तिवर्णनादात्तमुच्यते ।

यद्वापि प्रस्तुतस्याङ्गं महता चरितं भवेत् ॥

(विश्वनाथ साहित्यदर्पणे १०।६४)

२४ अथर्ववेद, १२।१।३-१०

२५ "वदन्ति वर्ण्यवर्णानां धर्मस्य दोषश्च बुधा" (अण्णयदीक्षित कुवलयानन्दे
६८ कारिकायां पूर्वार्धे) ।

२६ अथर्ववेद, १२।१।१

२७ (क) "वर्णनाम्यनुप्रास" (मम्मट काव्यप्रकाशे) ।

सक्यते । तथाहि-

- (क) रक्षाणो अग्ने तव रक्षाणेभ्यो रारक्षाण सुमह्य प्रीणान् ।
प्रसिष्कुर वि वज्रं वीड्यहो जहि रक्षो महि चिव पावृषानम् ॥
(ऋग्वेदे ४।३।१४)
- (ख) हस क्षुचिषव वसुरन्तरिक्षसद् होता वेदिषव् प्रतिधिर्दुरीणसत् ।
नृषव् वरसद् ऋतसद् व्योमसद् अग्ना गोजा ऋतजा अद्रिजा
ऋतम् ॥
(ऋग्वेदे ४।४०।५)
- (ग) पूरसि धूर्व धूवन्त धूर्व ॥ योऽस्मान् धूर्वन्ति त धूर्वं य वय धूर्वाम् ।
देवानामसि वह्नितम तस्मिन्तम पप्रितम शुष्टतम देवहूतमम् ॥
(यजुर्वेदे १।८)
- (घ) वेदोऽसि येन त्व देव वेद देवेभ्यो वेदोऽभवस्तेन मह्य वेदो भूया ।
देवा गातुविदो गातु वित्वा गातुसित " " ॥
(यजुर्वेदे २।२१)
- (ङ) पवते हयंतो हरि रति ह्वयंसि रह्या ।
" " ॥ (सामवेदे उत्तराचिके २।६।४)
- (च) इन्द्रो जयाति न परा जयाता अधिराजो राजसु राजयातं ।
(अथर्ववेदे ६।६८।१)
- (छ) पतानानुपतानो शकुं कोक मलिम्लुच पलोजक्रम् ।
(अथर्ववेदे ८।६।२)
- (ज) सोमश्च तेजश्च सहस्रश्च वनश्च वाक् चेंद्रियश्च धीश्च धर्मश्च ।
ब्रह्मश्च क्षत्रश्च राष्ट्रश्च विशश्च त्रिविधश्च यशश्च वर्धश्च
द्रविणश्च ॥
प्रापुश्च रूपश्च नामश्च कीर्तिश्च प्रणश्चायानश्च धनुश्च श्रोत्रश्च ।
पथश्च रसश्चाग्नश्च चान्नाश्च धर्मश्च सत्यश्च घेष्टश्च पुंसश्च प्रजाश्च पश-
वश्च ॥
(अथर्ववेदे-१२।१।६-१०)

(ख) "अनुप्रास शब्दसाम्ये वैयर्थ्येऽपि स्वरस्य यत्" (विश्वनाथ साहित्य-
दर्पणे १०।३ पूर्वार्धे) ।

प्रतीयते यल्लाटानुप्रासालङ्कारम्^{२८}, यमकालङ्कारञ्चापि^{२९} विदन्ति
वैदिका ऋषयः, यतो हि यजुर्वेदस्य (१।३) + (१।३०) सन्दर्भस्थलयोरथर्व-
वेदस्य च (१।४।२।५३-५८) स्थले लाटानुप्रासस्यापरिपक्व स्वरूपमुपलभ्यते ।
एवमेव ऋग्वेदस्य (५।२७।४) + (५।७६।२) स्थलयो, यजुर्वेदस्याष्टादशो-
ऽध्याये तथा (२३।१६) स्थले, सामवेदस्योत्तरार्चिके (१।५।१) स्थले, अथर्ववेद-
स्य च (१२।२।१४) स्थले यमकालङ्काराङ्कुरा लोचनातिथीभवन्ति । उपरि
प्रदर्शितेष्वनुप्रासोदाहरणेषु 'ख'- 'ग' इति सकेतितयोरुदाहरणयोरपि यमक
समुपलभ्यते ।

ब्राह्मणग्रन्थेषु मूढेन्यता गते शतपथब्राह्मणे हितशब्दे (१।३।१।२५), वर्षशब्दे
(२।२।३।७) महिषीशब्दे च (६।५।३।१) अनुभूयमान श्लेषालङ्कारो विदुषा
ध्यानाकर्पणाय सर्वथा लभेवास्ति ।

उपनिषत्स्वप्नलङ्कारवैभव दरीदृश्यते । तत्र उपमा-रूपक-अनुप्रास-विरोधा-
भाससदृशानामलङ्काराणां स्थितिश्चमत्करोत्येव सचेतसा चेतसि । दृश्यताम्—

आसीनो दूरं व्रजति शयानो याति सर्वतः ।

कस्तं मशामदं देव मदयो ज्ञातुमर्हन्ति ॥

(कठोपनिषद्—१।२।२१)

अत्र विमोक्षाभासो मनो रमयति मुधियाम् ,

रूपकस्य निदर्शनेन त्वतोव हृदयावजं विद्यते । शरीरावयवेषु रथावयवाना-

२८ (क) “शब्दस्तु लाटानुप्रासो भेदे तात्पर्यमात्रतः” (मम्मट काव्यप्रकाशे) ।

(ख) शब्दार्थयोः धोनैक्य भेदे तात्पर्यमात्रतः ।

लाटानुप्रास

“ ॥

(विश्वनाथ साहित्यदर्पणे (१०।७)

२९ (क) अर्थे सत्ययभिधाना वर्णना सा पुन श्रुतिः ।

यमक

“ . . .

“ . . .

॥ (मम्मट काव्यप्रकाशे)

(ख) सत्यर्थे पृथग्व्याया स्वरूपञ्जनसहनः ।

क्रमेण तेनैवावृत्तियमकं विनिगद्यते ॥

(विश्वनाथ साहित्यदर्पणे १०।८)

आरोप कियान् मनोहर इति दृश्यता तावत्—

आत्मान रयिन् विद्धि शरीर रयमेव तु ।
बुद्धि तु सारयि विद्धि मन प्रग्रहमेव च ॥
इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषयास्तेषु गोचरान् ।
आत्मेन्द्रियमनोयुक्त मोक्षतेत्याहुर्मनीषिण ॥

(कठोपनिषदि—१।३।३-४)

अत्र आत्मनि रयिन्, शरीरे रयस्य, बुद्धौ सारस्ये, मनसि प्रग्रहस्य, इन्द्रियेषु हयानाम्, विषयभोगेषु गोचरभूमिभागानामारोप, कथ्यता, कस्य साहित्यरस-मर्मज्ञस्य चेतस्वमत्कर्तुं नालम्? अथागम्यता कृपया, भवता समक्षमहमोपनिष-दीम् उपमामुपस्थापयामि—

अरण्योनिहितो जातवेदा गर्भं इव सुभूतो गर्भिणीमि ।
दिवे दिव ईदृशो जागृवद्भिर्महं विष्टमविममं नुष्येन्निरग्नि ॥

(कठोपनिषदि—२।१।८)

अत्र अरणिस्थितस्य अग्ने उपमा गर्भिणीस्थितेन गर्भेण सह दत्तास्ति । अग्निरुपमेव, तस्य गर्भं उपमानम् । यद्यप्यत्र काचित् सहृदयहृदयाह्लादकता न दरीदृश्यते, तथापि उपमाप्रयोगप्रवृत्ते अभुण्णताद्योननाय इदमुदाहरण महिमशालि विद्यते । यथा वा—

अग्निर्धंशको भुवन प्रविष्टो रूप रूप प्रतिरूपो बभूव ।
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूप रूप प्रतिरूपो बहिश्च ॥
वायुर्धंशको भुवन प्रविष्टो रूप रूप प्रतिरूपो बभूव ।
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूप रूप प्रतिरूपो बहिश्च ॥
सूर्यो यथा सर्वलोकस्य वस्तुनं लिप्यते चाक्षुषं ब्राह्मणं ॥
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्य ॥

(कठोपनिषदि २।२।६-११)

दृश्यताम्, अत्र सर्वभूतान्तरात्मा उपमेयोऽस्ति, तस्य अग्नि-वायु सूर्या उपमानानि सन्ति, 'यथा' उपमावाचक शब्दो विलसत्येव, प्रतिरूपमवनशीलता च साधारणधर्मोऽस्ति । इदं सर्वमेवापमावैभव महता अदिम्ना प्राकाशयमानीत-मस्तीति मुच्यते विदन्तु ।

अथ मोण्डकोपनिषदी रूपकच्छविमपि नयनविषयीकुर्वन्तु भवन्त —

धनुर्गृहीत्वोपनिषद महास्त्र शर ह्युपासानिगित सधयीत ।

प्राप्य सद्भावगतेन चेतसा लक्ष्य मदेवाक्षर सौम्य विद्धि^३ ॥

अत्राय भावो यदुपनिषदरूपिणि धनुष्युपासनारूपिण शर निधाय भावना-
रूपिण्या शक्त्या आकृष्य ब्रह्मरूप लक्ष्य वेधनीयम् । कथयन्तु महाशया, उपनिषदि
धनुष, उपासनाया शरस्व, भावनाया शक्ते, ब्रह्मणि लक्ष्यस्य च आरोपो
वस्तुतश्चेतश्चमत्कारी अस्ति न वा ?

मम मतेन त्वन द्वाकाद्यसिद्धातवर्तौपपनिषत्सु धनुरारोपो धनुषो दाढ्यं
सूचयति, यल्लक्ष्याप्तये परमावश्यक भवति धनुर्धरस्य कृते, उपासनाया दैनन्दिन-
परिष्कारात् तनारोपितशरे तीक्ष्णताभिर्व्यज्यते, इय शरतीक्ष्णतापि लक्ष्यवेधाय
महत्त्वपूर्णा, भावनाया प्राबल्य धनुराकर्षणसौविध्यद्योतनाय समर्थमस्ति ।
अक्षरपदेन 'न' क्षरति (नश्यति) यत् तद् अक्षरमिति व्युत्पत्त्या लक्ष्यस्य दुर्भेद्य-
तापि द्योत्यते । अतोऽहं ब्रवीमि यदत्र पदद्योत्यध्वनेरपि हृदयहरश्चमत्कारो
राजतेतराम् ।

उपसंहार

एतावता भवेपणात्मकेन विश्लेषणेन मन्ये यद् वैदिकवाङ्मयेऽपि वाप्याल-
ङ्कारा सन्ति । किन्तु मदीयस्यास्य यथनस्येद तात्पर्यं नास्ति यन्त्रापि लौकिक-
साहित्ये द्रवैवानेकविधा कविकल्पनानास्तिकलितकलेवरा अलङ्कारा सन्तीति ।
यतो हि वैदिकवाङ्मयकालिका ऋषयो रिजाध्यात्मविषयकभावानिर्व्यक्तये यथा
प्रयास चक्रुः, न तथा स्वभावनमकीमलकान्तरागमकल्पनावलाकीशलकीलये । अत
एव तथा कृतिषु भावागमतिसारत्पर्याभिर्व्यक्तिकरणाय सट्जरूपेण प्रयोगविषयी-
विधीयमाना उपमा रूपक-व्यतिरेकातिशयाकितसंज्ञा अङ्गुलिगण्या वैचिदेवा-
लङ्कारा समुपलभ्यन्ते, न तु सर्वविधा । एतेषामप्युपलभ्यमानानामलङ्काराणां
तत्र यत्र कुत्रचिदेव प्रयोगो नयनावनिमदतरति, न तु बहुत्र, यतो हि तत्र
भूयिष्ठस्तु अणो निरलङ्कार एवास्ति । अनुप्रासस्तु ध्वन्यात्मकताधायकत्वात्
समयामव पुरातनाना नूतनाना च लेखकानामतिसट्जोऽलङ्कारवध । अतो
नेद विस्मयावह यदि एष बाहुन्येन लभ्यते वेदेषु । आम्, इदन्तु अहं
मनीषुद्धिभ्यामुभाभ्यामिवाररीकरोमि यद् क्वचित् क्वचिद् उपमारूपकयो प्रयोगा

लौकिककविकृता एतदीया प्रयोगा इवैवातीव रमणीया सन्ति, येषा कानिचिन्नि-
दर्शनानि अस्मिन्नेव लेखे उपरिष्ठाद मयोद्धृतेषूदाहरणेषु द्रष्टुमपि शक्यन्ते ।
परसीदृशानि स्थलानि समस्तं एव वैदिके वाङ्मये सन्ति न्यूनान्येव । अतोऽह-
मिममेव निष्कर्षं प्राप्नोमि यद् वैदिकवाङ्मये नतु सर्वविधानामाधुनिकानामल-
ङ्काराणामाशा विधेया, न वा तत्र सर्वथा अलङ्कारराहित्यमेव परिकल्पनीयम् ।
स पुरातनो युग आसीत्, तस्मिन् ब्राह्मी मृष्टिरिव कविसृष्टिरपि सरलासीत्,
मानवसम्पदिव कविसम्पदपि विरलासीत्, लौकिकजगदिव च साहित्यिकससारो
ऽपि स्वल्पसमार एवासीत् । अत एवातिचिरन्तने तदानीन्तने समये यथा
साम्प्रतिकस्य लौकिकस्य भौतिकस्य वा युगरम नानाविधाना पदावजातानाम-
विकलाया सत्ताया आशा विश्वासो नैव विधीयेते निष्पक्षेर्धोषेन, तथैव
साम्प्रतिकस्य साहित्यिकससारस्यापि नानाविधाया अलङ्कारसम्पत्तेरपि तत्राशा-
विश्वासो नैव विधेयो । किन्तिवद निश्चप्रचमेव ज्ञेयं यत् तदानीन्तने युगे
साम्प्रतिकस्य साहित्यिकक्षेत्रस्यालङ्कारमहीरुहो जन्म लब्धवानासीत्, स च
स्थीयविभिन्नभेदशाखा-प्रशाखोद्भेदो-मुखोऽप्यासीदित्यत्र नास्ति कश्चित्
संशयोतेरवसर इति रवमनसि निर्णयं विरमामि विस्तरात् । ७

७ यह शोधलेख गारस्यनी मुपमा (वाराणसी), १९७८।१-२(समुक्ताङ्क)
में प्रकाशित है ।

संस्कृत साहित्य में उपन्यास •

धनपाल की तिलकमंजरी के परिपेक्ष्य में

आज के साहित्य-समीक्षकों में एक नितान्त भ्रान्त धारणा फैलती जा रही है, और वह भ्रान्त धारणा यह है कि प्राचीन संस्कृत गद्य-साहित्य में औपन्यासिक विधा का अभाव है।^१ अपनी इस धारणा की पुष्टि में उनका आशय है कि आज उपन्यासों का जो स्वरूप है उसमें जन-जीवन की व्याख्या मिलती है, साथ ही साथ मानवता की पृष्ठभूमि में समाज के पारिवारिक, आर्थिक राजनैतिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक आदि भिन्न-भिन्न पहलुओं के गुण और दोषों पर रोचक रीति में प्रकाश डाला जाता है, अर्थात् मानवमात्र की सभी व्यावहारिक गतिविधियों का विश्लेषण देखने को मिलता है, किन्तु संस्कृत साहित्य में ऐसी मानव मीमांसा का अभाव रहता है। वहाँ के कथानक सिर्फ राजघरानों में ही सम्बन्ध रखते हैं, और वे भी केवल इस अर्थ में, कि किसी राजकुमार ने किसी राजकुमारी को कैसे प्राप्त किया। उनमें प्राकृतिक वन्यता, वस्तुवर्णन और पात्रों के शारीरिक सौन्दर्य वर्णन की दृष्टि से भरमार रहती है कि कथानक का ता बाग-बार गला ही घुटता नजर आता है। हाँ, उनके य वर्णन होते बड़े ही प्रौढ़ हैं। शब्दशाय्या तो बस देखते ही बनती है। लेकिन सामान्य जन जीवन की ओर उनमें फूटी आँख से भी नहीं देखा जाता। ऐसी हानत में उनके उत उदात्त और रसमग्न वर्णनों का देखकर वामनदत्त, मादम्वरी, निररमजरी आदि कथाकृतियों को गद्यकाव्य तो कहना चाहिए पर उपन्यास नहीं।

१ (क) — डॉ० (थोमस) ओमशुभ हिन्दो उपन्यास की शिल्पविधि का विकास, पृष्ठ सं० ३८, ४१

(ख) — डॉ० हजारो प्रसाद द्विवेदी साहित्यसङ्घर्ष, पृ० सं० १०१

(ग) — डॉ० लक्ष्मीनारायणलाल हिन्दो कहानियों की शिल्पविधि का विकास, पृ० सं० १६

लेकिन गम्भीरता के साथ विचार करने से उनकी यह उपर्युक्त धारणा विवेकपूर्ण प्रतीत नहीं होती है। मैं मानता हूँ कि संस्कृत की पुरातन कथा-कृतियों में प्रकृति की छटा और नायक-नायिकाओं की रूप-माधुरी की बेहद भरमार है, वाक्यविन्यास भी अलंकारों से काफी बोझिल है, पर इसका मतलब यह तो हरगिज नहीं लेना चाहिए कि उनमें उपन्यास के संघटनात्मक तत्वों का अभाव है। आप चासवदत्ता, कादम्बरी, अघनिसुन्दरी तिलक-मञ्जरी, गङ्गचिन्तामणि, मन्दारमञ्जरी आदि संस्कृत की किसी भी कथाकृति को लीजिए, उसमें एक सुनियोजित कथावस्तु, व्यक्तित्वशाली पात्र और उनकी अपने ढंग की एक शैली आपको अवश्य ही मिल जाएगी। रहा देश, काल और उद्देश्य, तो उसका भी उनमें अभाव नहीं है। हाँ, इतना अवश्य है कि उनका प्रधान उद्देश्य, अपनी कला का प्रदर्शन ही था। गौणरूप से भी वे अपने आश्रयदाता राजाओं और विद्वानों के मनोरंजन में ही अपनी सर्जना की इतिथी समझते थे।

इस सन्दर्भ में हम यह नहीं भूल जाना चाहिए कि वह जमाना राजतन्त्र का था। अच्छे लेखकों को राजाओं का प्रशंसा एवं सम्मान प्रायः प्राप्त हो ही जाता था। फलस्वरूप राजप्रासादों की विलासिता को देखते-बेखने लेखकों की बाहरी आँखों के समान भीतरी आँखें भी राजघरानों के उदीयमान राजकुमारों और राजकुमारियों के प्रणयचित्रण तक ही सीमित हो जाता थी। साधारण जनसमाज को आवश्यकताओं, इच्छाओं और रुचियों की ओर ध्यान देने के लिए न तो उनके पास समय था और न उनका परिवेश ही ऐसा था कि वे उधर ध्यान देते। इसके अतिरिक्त एक सबसे बड़ी बात यह थी कि वह समाज उन्नीसवीं और बीसवीं शताब्दी के समाज के समान जटिल भी नहीं था। उस समय न तो अभाव का ताण्डव था और न विषमता की छाई। परिवार में नारियों में और शूद्र कहे जाने वाले व्यक्तिगत में असन्तुष्टि कदा उत्पन्न नहीं थी। जनसाधारण में सामाजिक और आर्थिक मायताओं के प्रति किसी भी प्रकार का प्रश्नवाचक चिह्न नहीं था। ऐसे परिवेश में राजा-महाराजाओं के आश्रित रहने वाले संस्कृत के कथाकारों के सामने अपनी कृतियों में केवल राजकुमारों और राजकुमारियों के प्रणयपरिपाक के अतिरिक्त चण्ड के लिए विषय ही क्या रह गया था? और इसी का परिणाम यह हुआ होगा कि राजमहलों के चंदा और तारे (राजकुमार और राजकुमारियाँ) ही उनकी कथाकृतियों के प्रमुख पात्र हो गए।

जिस प्रकार आज के उपन्यासकारों की कृतियों में समाज, परिवार, नारी और अर्थव्यवस्था को लेकर दी गई या दी जाने वाली अभिव्यक्ति इस युग और इस परिवेश की ही पुकार है, ठीक उसी प्रकार संस्कृत की वासवदत्ता, कादम्बरी, तिलकमञ्जरी, मन्दारमञ्जरी आदि पुरातन कथाकृतियों में उपलब्ध होने वाली कलापक्षीय प्रवृत्तता भी उस युग और उस परिवेश की ही देन माननी चाहिए, क्योंकि साहित्यकार की सज्जा पर उसके युग और परिवेश का प्रभाव अवश्य ही पड़ता है।

किसी भी कृति को उपन्यास की सजा प्राप्त करने के लिए यह जरूरी नहीं होता कि उसके पन्ने नारियों और गरीबों के आसुओं से अवश्य ही गीले किए जायें, और न यही जरूरी होता है कि दाम्पत्य सूत्र में बँधने के लिए उन्नत युवा और युवती की समाज और धर्म के ठेकेदारों द्वारा इमलिए सताया हुआ दिखाया जाए कि वे दोनों विनातीय हैं। इसी प्रकार रोटी और रोजी के लिए संघर्ष दिखाना ही उपन्यास का काम नहीं है।

यहाँ मेरा मतलब यह हरगिज नहीं है कि उपन्यास के विषय गरीबों की आँखें और नारियों के जामू नहीं होते। ये होते हैं और खूब होते हैं, पर सिर्फ यही होते हैं, यह मैं नहीं मानता, क्योंकि इनके अतिरिक्त भी उपन्यासों के बहुतेरे प्रतिपाद्य विषय होते हैं, जिनमें उच्च कोटि की साहित्यिक और रोमांटिक कथा का वर्णन भी सम्मिलित है। यही कारण है कि उपन्यासों के प्रकार भी कई माने गए हैं।

हम देखते हैं कि पुराने जमाने के मनुष्यों में और आज के मनुष्यों में अमीन आसमान का अन्तर है। भाषा, भावना, वेशभूषा, खान पान और रहन-सहन में आज का मनुष्य पुराने जमाने के मनुष्यों से बिल्कुल भिन्न है। पर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जहाँ तक मनुष्य होने का दावा है, वह दोनों में समान है। क्योंकि मनुष्य की जो आधारभूत पहचान है वह है उसका शारीरिक ढाँचा, और वह उन (पुराने और नए मनुष्य) में एक सा ही है। इसलिए अन्तर होने के बावजूद भी हम पुराने जमाने के मनुष्य को भी मनुष्य ही कहकर पुकारते हैं। एसा हम कभी नहीं मोचने हैं कि सामाजिक और आर्थिक जटिलताओं से घिरा हुआ आज का मनुष्य ही मनुष्य है, और जो सरल और सम्पूर्ण जीवन प्रताता रहा है, वह मनुष्य नहीं बल्कि मूछ और रहा होगा।

भाषा, भाव और रहन-सहन के ढंग में अन्तर होने के बावजूद भी पुराने समय के लोगों को भी मनुष्य कहने का यह सिद्धान्त उपन्यास के क्षेत्र में, पता नहीं क्यों लागू नहीं किया जाता। यदि गहराई से देखा जाए तो पता चलेगा कि उपन्यास का आधारभूत तत्त्व है गद्यात्मक कथानक। रहा इसका प्रतिपाद्य विषय और प्रस्तुतीकरण, सो उपन्यासकार के पर्यावरण पर निर्भर रहता है। इस दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो पता चलता है कि आज के उपन्यासों की भांति ही संस्कृत की वासवदत्ता, कादम्बरी, तिलकमञ्जरी आदि पुरातन कथाकृतियों में भी एक सुनियोजित और दूरगामी गद्यात्मक कथानक का ढाँचा है। भले ही उन कथानकों का प्रतिपाद्य विषय और उनके प्रस्तुतीकरण का ढंग उनका अपना अलग हो। फलस्वरूप आज के साहित्य-समीक्षकों को चाहिए कि वे वासवदत्ता, कादम्बरी, तिलकमञ्जरी मन्दार-मञ्जरी आदि संस्कृत की पुरातन कथाकृतियों को भी औपन्यासिक विधा में गिनें और उन्हें उपन्यास की सजा देने का न्यायसंगत साहस करें। क्योंकि साहित्य की जिस विधा को वे आजकल उपन्यास का नाम दे रहे हैं, पुराने जमाने में उसे ही गद्यकाव्य की सजा मिली थी। फलस्वरूप आज के उपन्यास और तब के गद्यकाव्य में कोई मौलिक भेद नहीं है। अब जहाँ तक मेरी समझ का प्रश्न है, तो मैं यही कहूँगा कि कादम्बरी और तिलकमञ्जरी जैसी कथा-कृतियों को उपन्यास कहना उतना ही औचित्यपूर्ण है जितना कि पुराने जमाने के लोगों को भी मनुष्य कहना।

सम्भव है कि नवीनता के नशे में मस्त रहने वाले और भारत के अतीत की अज्झादियों पर परदा डालने में ही अपनी विद्वत्ता की निष्पक्षता का ढोल पीट कर अन्तरराष्ट्रिय यश को पाने की घात में लगे रहने वाले कतिपय मनीषी मेरे इस सिद्धान्त से नाक-भौ सिकोड़ें और इस तरीक़ता या पूर्वाग्रह का नाम देने की बात सोच उठें, लेकिन मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि यदि वे उपन्यास की शाश्वत आत्मा को ध्यान में रख कर कादम्बरी, तिलकमञ्जरी आदि संस्कृत की पुरातन कथाकृतियों को परखने का सही-सही प्रयत्न करेंगे तो उन्हें उन कृतियों में भी उपन्यास की आत्मा का दर्शन अवश्य ही होगा। हाँ, पश्चिम की भक्ति में कभी आती देखकर वे उस आत्मा को दूखा अनदेखा कर दें, यह बात और है।

हमें या विषय है कि आज भी साहित्यिक समीक्षा के क्षेत्र में सहो बात कहने का रिस्क उठाने वाले कुछ लोग हैं। हम अपने इस प्रकरण में डा०

सत्येन्द्र के नाम और विचारों को उद्धृत करने का लोभ रोक नहीं पा रहे हैं। उन्होंने संस्कृत की कथाकृतियों का गहन अध्ययन करने के पश्चात् अपनी आत्मा में उठी हुई आवाज को दबाया नहीं, बल्कि इसे की चोट पर लिख दिया—

“संस्कृत में साहित्यिक कहानियाँ हैं, जिनमें वस्तुतः उपन्यास की परम्परा छिपी है। दशकुमारचरित, कादम्बरी आदि प्राचीन उपन्यास हैं। उपन्यास का आधुनिक ढाँचा योरोप में अवश्य आया, परन्तु मूल रूप में भारत ने कादम्बरी, दशकुमारचरित जैसे उपन्यासों को पहले ही जन्म दिया है।”^२

इस उद्धरण से साफ जाहिर होता है कि डॉ० सत्येन्द्र संस्कृत की कादम्बरी आदि गद्यात्मक कथा कृतियों को उपन्यास मानते हैं, जो सोलहो आने ठीक है।

डॉ० शान्तिभारद्वाज^३ और डॉ० मकमूनलाल शर्मा^४ के भी विचार कुछ इसी प्रकार के हैं। दोनों हाथों से तलवार चलाने वाले वीरगाथावालीन राजपूत योद्धा की भाँति संस्कृत और हिन्दी - दोनों ही भाषाओं में साहित्य-सर्जना करने वाले प्रसिद्ध साहित्यकार प० अम्बिकादत्त व्यास ने गद्य-काव्य के जो तमाम भेद किए हैं, उनमें उन्हें कथा पुरातन और कथा आधुनिक सभी प्रकार की गद्यकृतियों का समावेश अभीष्ट था। उनकी दृष्टि में भी कादम्बरी, कादम्बरी, शिवराजविजय आदि कलाकृतियाँ उपन्यास की संज्ञा पाने की अधिकारिणी हैं। अपने विचारों को उन्होंने इस प्रकार प्रकट किया है—

“ जो गद्यों में ही शोभित हो उसे गद्यकाव्य कहते हैं। यहाँ श्रव्यग्रन्थ-रूप गद्यकाव्य का विचार किया जाता है। इसी गद्यकाव्य को उपन्यास कहते हैं — जैसे कादम्बरी अथवा मेरा रचिन शिवराजविजय इत्यादि।”^५

अब इसी पृष्ठभूमि में घनपालकृत तिरुक्कमजरी की कथा की औपन्यासिकता का प्रश्न हमारे सामने आ जाता है। जहाँ तक उसकी औपन्यासिकता (अर्थात् उपन्यास कहलाने) की बात है, मैं समझता हूँ कि उपर्युक्त विवेचना

२ समीक्षा व सिद्धान्त, पृ० स० १५१

३ हिन्दी उपन्यास, प्रेम और जीवन, पृ० स० ३३

४ हिन्दी उपन्यास सिद्धान्त और समीक्षा, पृ० स० २३१

५ गद्यकाव्य मीमांसा पृ० स० १२-५३

के पश्चात् अब इस तथ्य में कोई सन्देह नहीं रह जाता कि तिलकमञ्जरीकथा अपने शुद्ध रूप में संस्कृत भाषा में लिखा गया एक अति परिष्कृत, मुनियोजित एवं रोचक साहित्यिक उपन्यास है। इसकी सुसंगठित एवं कौतूहलवधक कथावस्तु, अनुपम व्यक्तित्व से परिपूर्ण पात्र, चुटीले और चुभते हुए कथोप-कथन, प्रभावपूर्ण भाषा और शैली, देश-काल की उपयुक्तता और कलात्मक उद्देश्य को देखकर भला ऐसा कौन होगा जो इस सर्वाङ्गसुन्दर उपन्यास मानने से इन्कार करेगा? इसमें जहाँ एक ओर सहृदय समाज को आनन्दित और आकृष्ट करने की पूरी-पूरी क्षमता है, वहाँ दूसरी ओर धार्मिक और दार्शनिक व्यक्तियों को भी सन्तुष्ट करने की सामर्थ्य है। इस दृष्टि से हम चाहें, तो कह सकते हैं कि धनपाल ने अपनी इस तिलकमञ्जरीकथा में साहित्य के जगमगाते हुए मन्दिर में धर्म और दर्शन के छोटे-छोटे दो घृत-दीप भी जलाने का प्रयत्न किया है।

आज के उपन्यासों में तिलकमञ्जरी की तुलना

अब रही बात उसकी आज के उपन्यासों से तुलना की, तो इस सम्बन्ध में मेरा विचार है कि तिलकमञ्जरी-कथा साहित्यिक एवं रोमांटिक उपन्यास होने के कारण आज के इन ज्वलन्त समस्यामूलक उपन्यासों से काफी भिन्न पड़ जाती है।

आज के उपन्यास धर्म और आदर्श की सुनहरी शृङ्खलाओं में जकड़ी हुई मानवता को मुक्त करके उसे यथाथ, आत्मनिर्णय और सर्वोदय के खुले हुए हरे-भरे मैदान में मस्ती से घुमाने की बात कह रहे हैं। इनमें कला का प्रदर्शन काव्य-कला के लिए नहीं, बल्कि जनजीवन का चित्रित करने के लिए ही किया जा रहा है। फलस्वरूप इनमें साहित्यिकता का अंश उपेक्षित हो गया है। लेकिन जब हम 'तिलकमञ्जरीकथा' के वर्णन की शैली पर विचार करते हैं, तो पात है कि उसमें साहित्यकार ने अपनी कला की अभिव्यक्ति प्रधान रूप से काव्यकला की ही शीवृद्धि के लिए की है। इसका प्रमुख कारण, जैसा कि मैं इसी प्रकरण में पहले लिख चुका हूँ, यही रहा होगा कि तत्कालीन समाज अपनी सामाजिक और आर्थिक मायताओं से सन्तुष्ट रहता होगा। उनमें रुढ़ियों और प्रथाओं के लिए विद्रोह की भावना नहीं रही होगी। साहित्यकारों के कानों में कण्ठशूल नहीं पहुँचता होगा। उनकी आँखों के सामने गरीबी और भुखमरी का नगा नाच नहीं होता होगा।

इसलिए वे निश्चिन्त होकर बड़े आराम से कला और सरस्यता की आराधना करते रहे होंगे। यही कारण है कि धनपाल की तिलकमजरीकथा में साहित्यिक माधुरी का आस्वाद तो पदे-पदे प्राप्त होता है, पर उसमें आज के उपन्यासों की तरह किसी समस्या का उत्थान और समाधान होता हुआ नजर नहीं आता है। ऐसी स्थिति में उसकी आज के इन समस्यामूलक उपन्यासों से तुलना करना कुछ उचित नहीं प्रतीत होता।

हालांकि तिलकमजरीकथा में भी सपने में समरकेतु के प्रथम दर्शन पर तथा वज्रायुध के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो जाने की पिता की आज्ञा सुनने पर मलयमुन्दरी के विचारों और क्रियाकलापों के माध्यम से धनपाल ने वैवाहिक निणय में युवा-युवतिया की मनोभावना को आदर देने का अच्छा-खासा प्रयास किया है, और इसी प्रकार बणिक्भुत्र तारक और शूद्र-कथा प्रियदर्शना के प्रेमविवाह की चर्चा करके उन्होंने अन्तर्जातीय विवाह की भी सम्भावना को पाठकों के समक्ष लाने का प्रयत्न किया है, लेकिन उनके ये दोनों ही प्रयत्न उनके उपन्यास की प्रमुख समस्या बनने का कोई दावा नहीं कर सकते हैं। हाँ, समाज के एक पहलू के हलके आभास मात्र अवश्य ही कहे जा सकते हैं।

धनपाल और आज के उपन्यासकार

मन्दिर के पूर्णकाम पुजारी और समाजवाद का सपना देखने वाले लोगों में जो अन्तर होता है, धनपाल और आज के इन उपन्यासकारों में भी वही अन्तर है। धनपाल अपने आप में पूणतया सुखी और सन्तुष्ट थे। उन्हें राजा भोज का अनुपम आश्रय प्राप्त था। उनका पर्यावरण अभावों और कुण्ठाओं से सर्वथा मुक्त था। जब उनकी दृष्टि जीवन के उदात्त एवं आह्लादपूर्ण पक्ष पर ही गई। जबकि आज के उपन्यासकारों के सामने ही नहीं, बल्कि चारों ओर सामाजिक एवं आर्थिक विषमताओं की महाभारी मुह्र खोले हुए पड़ी है। आज समाज की अधिकांश मायनाओं के सामने प्रश्नवाचक चिह्न लग चुका है। ऐसी हालत में आज के उपन्यासकारों की लेखनी, हम देखते हैं कि वर्ग विशेष की पीड़ाओं और जातिओं की पीछने में ही लग गई है, और यह स्वाभाविक एवं आवश्यक भी है।

धनपाल ने अपने दम उपन्यास में भूलो-निवामी राजकुमार हरिवाहन की प्रणयसत्ता को विद्याधरों के गुरम्य एवं उर्वर देश में अप्रतिष्ठ, पल्लवित

एव पुष्पित करके यह मिद्ध करना चाहता है कि अपनी यह घरेलू भी अन्य उत्कृष्ट लोकों की तरह स्फुटनीय है। उपन्यासकार की दृष्टि में धनपाल साहित्यिक उपन्यासकारों की ही कक्षा में गिने जाने योग्य है। क्योंकि उन्होंने अपनी कृति में कथावस्तु को सरस एवं साहित्यिक स्वरूप प्रदान करने का ही विशेष प्रयत्न किया है।

लगता है कि धनपाल के समय में धार्मिक मान्यताएँ काफी दृढ़ थीं। लोग उनमें विश्वास भी खूब करते थे। इसलिए धनपाल ने सद्गति और जिनेंद्र भगवान् की आराधना का मनोग्रन्थों की पूर्ति का साधन साबित किया है। लेकिन आज चूंकि धर्म पाखण्ड का रूप ले चुका है, और भोली-भाली जनता को ठगने का साधन बन चुका है, इसलिए आज उपन्यासकारों को इसका विरोध करना पड़ रहा है जो किसी हद तक ठीक भी है।

धनपाल ने अपने कथानक में शक्ति शाल के लिए जिन पात्रों की परिकल्पना की है उनमें अश्विनाथ या तो राजमहलों में रहने वाले हैं, या फिर राजमहलों में सम्बन्ध रखते हैं। वह स्वयं भी भोज जैन राजा के अनन्य कृपा-पात्र रहे हैं। चूंकि राजाओं, राजकुमारों और राजकुमारियों के ललित मनो-भावों की उन्हें काफी गहरी जानकारी रही है, इसलिए उन्होंने अपनी साहित्यिकता के मुनहले घाँ में प्रणय के मीठी निरंकर सहृदय एवं रसिक पात्रों के कण्ठ की शोभा बढ़ाने के लिए निरन्तर उन्हीं के रूप में एक ऐसी मनोहर माला तैयार की है जिनके विषय में आज के ये उद्दिन साहित्यकार एवं उपन्यासकार सोच भी नहीं सकते। उपन्यासकार मन्नाडू प्रेमचन्द के तैकर आज गुनगुन नन्दा तक ऐसा एक भी उपन्यासकार नहीं दिखाई देता जो कथावस्तु की उदात्त परिकल्पना एवं उनकी साहित्यिक अभिव्यक्ति के क्षेत्र में धनपाल की बराबरी कर सके।

हाँ, यह बात और है कि धनपाल अपनी निरन्तरमञ्जरीशदा में सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं की कटुता एवं विषमता को आज के उपन्यासकारों की भाँति मार्मिक अभिव्यक्ति देने में असमर्थ रहे हैं। परन्तु धनपाल का दोष भी क्या है? वह समाज ही ऐसा कठोर था कि उनमें उनके प्रति आक्रोश की तो बात रही दूर, किसी प्रकार का प्रत्यक्ष चिह्न तक न था। यही कारण था कि धनपाल की कथा प्रमुख रूप से काव्य-कथा की ही मान्यता में लगी रही।

तिलकमञ्जरीकथा और सिनेमा स्टेज

आज जब कोई उपन्यास प्रभाव एवं कोनूहल से परिपूर्ण अभिनय की दृष्टि से सिनेमा स्टेज की कसौटी पर खरा उतर जाता है, तो समझा जाता है कि उसकी सफलता एवं लोकप्रियता में चार चाँद लग गए। वैसे तो प्रत्येक फ़िल्म एक अर्थ में उपन्यास ही है, लेकिन मैं यहाँ उन्हीं उपन्यासों की बात कह रहा हूँ जो समाज के सामने पहले तो उपन्यास के रूप में आए, पर बाद में जिन्हें फ़िल्म का भी रूप दिया गया। आचार्य चतुरसेन, भगवती चरण वर्मा, दत्त भारती, गुलशन नन्दा आदि आधुनिक उपन्यासकारों के कई उपन्यास इसी कोटि में आते हैं।

धनपाल की तिलकमञ्जरीकथा को जब हम सिनेमा स्टेज की दृष्टि से देखते हैं, तो कुछ कठिनाई सी नजर आती है, जिसका एकमात्र कारण है कि इसमें विजयवेग, समरकेतु यक्षपातित, गन्धर्वक, मलयसुन्दरी आदि कई व्यक्तियों ने कुछ न कुछ बीती हुई घटनाओं को सुनावकर कथासूत्र को आगे बढ़ाया है। एक दो की तो कोई बात नहीं, चलता ही है, पर इतने लोगो की कहीं हुई दास्तानों को फ्लैशबैक में दिखाने से दर्शकों को बार-बार छूटते हुए वर्तमान कथासूत्र को पकड़ने में अवश्य ही कुछ असुविधा का अनुभव होने लगेगा, जिससे दर्शकों की आनन्दधारा में भी व्यवधान पड़ सकता है। क्योंकि यह निश्चित है कि उन तमाम फ्लैशबैक दृश्यों की सगति बैठाने में दर्शकों के हृदय-पक्ष पर होने वाले बुद्धिपक्ष के आक्रमण को रोकना फिर फिल्म निर्देशक के वश की बात न रहेगी। लेकिन यह कठिनाई कोई ऐसी कठिनाई नहीं है जिसका कि समाधान न किया जा सके। क्योंकि दर्शकों को उपयुक्त असुविधा किंवा स्थापकपकता से दूर रखने के लिए इस (तिलकमञ्जरीकथा) की छोटी-छोटी फ्लैशबैक कथाओं को तो सम्बंधित पात्रों द्वारा सूचित करके ही समाप्त किया जा सकता है, कुछ को पृष्ठभूमि के रूप में दिखाया जा सकता है, और अवशिष्ट को शुद्ध फ्लैशबैक के रूप में भी फिल्माया ही जा सकता है। इस प्रकार इन फ्लैशबैक कथाओं के प्रस्तुतीकरण की समस्या का समाधान होते ही तिलकमञ्जरीकथा का फ़िल्मीकरण अतीव सरल एवं रोचक प्रतीत होने लगता है।

कुछ लोग इस प्रकार की भी आपत्ति उठाने की भूल कर सकते हैं कि विद्याधरमुनि का आकाशमार्ग में चलना, हाथी का अश्वमान में उड़ना और फिर वही में अदृष्टपार सरोवर में गिरना, गन्धर्वक का विमान द्वारा आकाश में चलना, तिलकमञ्जरी का भी विमान द्वारा गगनयात्रा करना, तोते द्वारा पत्र को ले जाना और ले आना आदि कुछ ऐसी घटनाएँ हैं जो अभिनेयता में बाधा डाल सकती हैं। लेकिन इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि नाटकीय रंगमंच पर ये घटनाएँ अभिनेयता में होने ही बाधा पहुँचायें किन्तु जहाँ तक सिनेमा स्टेज पर इनके फिल्मांकन की बात है, मेरा विश्वास है कि उसमें कोई भी बाधा नहीं पड़ सकती है। क्योंकि आज विज्ञप्ति और कैमरा का जमाना है। चलती-फिरती और बोलती हुई छायाओं का युग है। आज का फिल्मकार उपन्यासकार की प्रत्येक रसमयी घटना का फिल्मांकन करने की क्षमता रखता है। सम्पूर्ण रामायण, महाभारत, हरिदशरथ, हाथी मेरे साथी गांधी और गोरी नामक फिल्में उनकी इस क्षमता का ज्वलन्त प्रमाण हैं। जिन्होंने इन फिल्मों का देखा है, मैं समझता हूँ कि उन्हें तिलकमञ्जरी-कथा के फिल्मीकरण के विषय में इस प्रकार की आशंकाएँ परेशान नहीं करेंगी।

अन्य बात उठ सकती है आकाश में उड़ने की स्वाभाविकता और अस्वाभाविकता को लेकर। यह मैं भी मानता हूँ कि त्रिना विमी यन्त्र की सहायता के आध्यात्म मनुष्य का आकाश में उड़कर चलना असम्भव है। पर तिलकमञ्जरीकथा में जो भी पात्र आकाश में चलते हुए दिखाए गए हैं वे या तो विद्याधर हैं (जो अपनी कल्याणप्रद मात्र-विद्याओं के बल से देवकोटि में ही गिने जाते हैं) या फिर सिद्ध योगी हैं। इन लोगों के लिए आकाश में विहार करना बिल्कुल वाए हाथ के खेल की तरह ही होता है। उन अस्वाभाविकता की आशंका जरा भी नहीं करनी चाहिए।

इस मदम में लगे हाथ में यह भी कह देना चाहता हूँ कि फिल्म में भावुकता लाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रसंगात्तम गीतों का समावेश अवश्य ही करना होगा। हरिवाहन के जन्मोत्सव, जिनेन्द्र अभिषेकोत्सव, काशी के वनलोम्बव, मलयमुंदरी की विरह-दशा, हरिवाहन की निराशा और तिलकमञ्जरी के पञ्चात्ताप आदि विषयों का नेहरू सम्बन्धित पात्र द्वारा वाणी मरम गीतों को गवाया जा सकता है।

इस प्रकार निष्पक्ष मीमांसा करने के पश्चात् मैं इस तथ्य पर पहुँचा हूँ कि सिनेमा स्टेज के लिए तिलकमञ्जरीकथा का फिल्माकन बड़े शानदार ढंग से किया जा सकता है। मेरा विश्वास है कि हरिवाहन की विद्याधरों के देश में घूमता हुआ देखकर दर्शकों को अवश्य ही अनिवर्चनीय आनन्द की अनुभूति होगी, और वे हरिवाहन और तिलकमञ्जरी तथा समरकेतु और मलयमुन्दरी जैसे आदर्श दम्पतियों को कभी न भूल सकेंगे।

वास्तव में धनपाल ने अपने इस उपन्यास के लिए जो कथावस्तु चुनी है, वह शुद्ध रूप में भारतीय सस्कृति और सभ्यता की प्रतीक है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि उन्हें दाम्पत्य प्रेम की पवित्रता एवं दृढता की समर्थ एवं स्वामाविक अभिव्यक्ति देने में अद्वितीय सफलता मिली है। 'सती च योषित् प्रकृतिश्च निर्मला पुमांसमभ्येति भवान्तरेष्वपि' कहकर महाकवि माघ तो चले गए, किन्तु उनकी इस सूक्ति-सुधा में आस्वाद भरने का काम धनपाल ने 'तिलकमञ्जरीकथा' को लिखकर पूरा किया। मैं तो कहता हूँ कि भारतीय सस्कृति के इस पवित्र दाम्पत्य-पक्ष के पोषण के लिए तिलकमञ्जरीकथा का फिल्मीकरण पर्याप्त उपयोगी ही नहीं, बल्कि निवृत्त आवश्यक भी है।*

* यह जोधतेछ मेरठविश्वविद्यालय-मस्त्रूनशोधपत्रिका, १९७६।१ में प्रकाशित है।

मूलशङ्कर याज्ञिक : एक राष्ट्रिय संस्कृत नाटककार

प्रति सक्षिप्त परिचय

श्री मूलशङ्कर याज्ञिक का जन्म ईशवीय सन् १८८६ में ३१ जनवरी को गुजरात प्रान्त के खेडा जनपद स्थित नडियाद नामक ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री माणिकलाल तथा माता का नाम अतिलक्ष्मी था। अपनी प्रारम्भिक शिक्षा जन्मस्थान नडियाद में प्राप्त करने के उपरान्त उन्होंने महर्षि अरविन्दघोष के प्राचार्यत्व में बड़ौदा में उच्च शिक्षा प्राप्त करने सर्वप्रथम बम्बई के इण्डिया स्पी. सी. स्कूल में सेवाकार्य प्रारम्भ किया। तत्पश्चात् इन्दौर, भडोच जादि अनेक स्थानों एवं पदों पर कार्य करने के उपरान्त १९२४ ई० में वह सिनोर में शिक्षक के रूप में सेवारत हुए। कुछ समय बाद बड़ौदा के तत्कालीन महाराज सयाजीराव गायकवाड के आमन्त्रण पर वह राजकीय संस्कृत कालेज बड़ौदा के प्राचार्य बन तथा सोलह वर्ष तक इस पद पर कार्यरत रहे। १३ नवम्बर १९६५ ई० में नडियाद में ही उनका देहान्त हो गया।

नाट्यकृतियाँ

श्री याज्ञिक ने संस्कृत में तीन नाट्यकृतियाँ की सज्जना की है। इनके नाम हैं (क) सयोगितास्वयम्बरम् (ख) क्षत्रपतिसाम्राज्यम् तथा (ग) प्रताप विजयम्। इन नाटकों का जनि सक्षिप्त प्रतिपाद्य इस प्रकार है—

सयोगितास्वयम्बरम्

यह नाटक महाकवि चन्द्रवरदाई रचिन 'पृथ्वीराज रासो' पर आधारित है। इसमें भारतवर्ष के अन्तिम हिन्दू सम्राट् पृथ्वीराज चौहान द्वारा कन्नौजनरेश जयचन्द की पुत्री सयोगिता के अपहरण की कथा का सात अंकों में रोचक वर्णन किया गया है। इसका प्रकाशन १९२८ ई० में हो चुका है।

छत्रपतिशाहजिम्

श्री राजाजी की यह द्वितीय नाट्यकृति है। इसमें छत्रपति महाराज शिवाजी के शौर्यपूर्ण कार्यों एवं बीरपुर तथा औरंगजेब के विरुद्ध उनके लड़ते लड़ते तथा अन्त में हिन्दू साम्राज्य स्थापना का दर्शन इन सबों में किया गया है। इसका प्रथम प्रकाशन सन् १६२६ ई० में हुआ था। अब तक इसके चार संस्करण निकल चुके हैं।

प्रतापसिंहजिम्

श्री राजाजी की इन तृतीय नाट्यकृति में भी अब है। इसमें सिर्नादिया कुलध्वज महाराजा प्रताप तथा मल्लाह जवहर के मध्य हुए लड़ने का देश-प्रेमपूर्ण एवं मनमोहक दर्शन है। इसका प्रकाशन सन् १६३१ ई० में हुआ था।

राष्ट्र एवं राष्ट्रियभावना

'राष्ट्र' पद 'राष्ट्र-शायी' शब्दों से बना है।^१ इसके अनुसार राष्ट्र शब्द का अर्थ होता सम्प्रभुत्वान्वित देश। इसी भावना की परमरक्षिका है, इसी भावना से राष्ट्र के अस्तित्व का उदय हुआ है।^२ व्यक्ति के अस्तित्व की भाँसा राष्ट्र के अस्तित्व की सुरक्षा मात्र हुई है और व्यक्तिगत स्वार्थों का परिचय करके राष्ट्रिय हित में अपनी नाट्यिक शक्ति की भावना का विकास हुआ है।^३ नरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि अपने राष्ट्र की रक्षा एवं शक्ति के कार्यों के लिए पारम्परिक नडबेदों को धुँकर एक होकर खड़े की जादिक एवं कियामक भावना ही राष्ट्रिय भावना है।

राष्ट्रियता की मन भावना के दर्शन हमें देशों में ही दृष्टिगत होने लगते हैं। मैं पूर्णों भावों का पुत्र हूँ यह दाव्य इसी भावना का प्रथम चरण है। चतुर्दश से लगभग सन् १८८० के अन्त में कामना भी एक उदात्त राष्ट्रिय भावना की ही परिचयिका है।^४ नम्रुन भावों का लौकिक नाट्य

१ 'राष्ट्र' इति राष्ट्रम् - भावकल्पद्वय, चतुर्दश, पृष्ठ ३० १३८

२ मुर्गा, दिनकर के काव्य में राष्ट्रिय भावना पृ. ३० ४

३ यही पृ. ३० ४-८

४ 'काला हर्मि चतुर्दश पृष्ठिका' - अद्वैत, १९११।१०

५ श्री आ चन्द्रा शाहजा इन्द्रवंशी अद्वैत का राष्ट्र शब्द दूर १६-

भी राष्ट्रियता की भावना से अछूता नहीं है। वाल्मीकीय रामायण के प्रमुख पात्र मर्यादा पुरुषोत्तम राम का दृष्टि में सुसम्पन्न विदेश की तुलना में जन्म-भूमि, चाहे वह कितनी ही दीन हीन क्यों न हो, श्रेष्ठ है।^६ कविकुलधूझा-मणि कालिदास को तो आचार्य बलदेव उपाध्याय ने समग्रभारत का उपासक ही कह दिया है।^७

हमारे आलोच्य श्री मूलशङ्कर याज्ञिक की भी दो सस्कृतनाट्यकृतियाँ एक अदम्य राष्ट्रिय भावना से ओतप्रोत हैं। उनमें समग्र राष्ट्र के हित की दृष्टि से देशभक्ति का अतिभव्य एवं रोमाञ्चक भाव पाया जाता है। अपनी घरती पर अपने ही राज्य की परिकल्पना और उसकी सर्वथा रक्षा-सुरक्षा करने की भावना, राष्ट्र के शासको एवं नागरिकों के कर्तव्य, अनुशासन आदि विविध राष्ट्रिय विचारों का उसमें वणन मिलता है। प्रस्तुत लेख में इन सब का सोदाहरण विश्लेषण उपस्थित किया जाएगा।

स्वतन्त्रता की भावना

राष्ट्रियता अपने अधिकार के लिए स्वायत्तशासन की कामना करती है।^८ क्योंकि स्वतन्त्रता मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है।^९ श्री याज्ञिक की तीन सस्कृत नाट्यकृतियों में प्रथम कृति 'सयोगितास्वयम्बर' शृंगाररस प्रधान है।

व्योऽतिव्याधो महारथो जायताम्, दोग्ध्री धेनुर्बोडाऽनह्वानाणु सप्ति
पुरन्धिर्योषा जिष्णू रथेष्ठा समेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम्
निकामे निकामे न पजन्यो वर्षतु फलवत्यो न औषध्य पच्यन्ता योगभेमो
न कस्पताम् ।

—यजुर्वेद, २२।२२

६ अपि स्वर्णमयी लका न मे सहमण रोचते ।

जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी ॥

—वाल्मीकिरामायण

७ सस्कृत साहित्य का इतिहास, पृ० सख्या १६८

८ हेराल्ड लास्की, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, पृ० स० १८०

९ लोहमाय निवर्त (भारत का राष्ट्रिय आन्दोलन तथा भारतीय संविधान)

— लेखक के० श्रीवास्तव, पृ० स० १२७

इसका मुख्य विषय नायक की नायिका की प्राप्ति है। अतः स्वतन्त्रता की भावना जैसे विषय पर विचार नहीं के बराबर हुआ है, किन्तु अन्य दो नाट्य-रचनायें अदम्य राष्ट्रभावना के विचारों से परिपूर्ण हैं।

पहले हम उनसे 'छत्रपतिसाम्राज्य' की लेंगे। इसका मुख्य विषय ही स्वतन्त्र साम्राज्य की स्थापना करना है। इस नाटक में शिवाजी, एसाजी नानाजी, राजमाता आदि पात्रों के माध्यम से राष्ट्रिय भावना की अच्छी अभिव्यक्ति हुई है। शिवाजी इस नाट्यकृति के नायक हैं। चूंकि उनका मुख्य कार्य ही स्वतन्त्र साम्राज्य की स्थापना करना है, अतः नाटक की प्रस्तावना में ही उन्हें 'स्वातन्त्र्यभावनाया समिद्ध' तथा 'स्वराज्यसंस्थापननिश्चितव्रत' कहकर नाटककार ने उनकी स्वातन्त्र्यनिष्ठा का परिचय दिया है।^{१०} मातृ-भूमि की अत्याचारी शासकों से मुक्त कराने के लिए वह स्वतन्त्र साम्राज्य की स्थापना को ही एक मात्र विकल्प समझते हैं,^{११} अपने लक्ष्य के प्रति वह सदा तत्पर हैं। यद्यपि उनके पास सेना आदि का अभाव है, परन्तु इसकी उन्हें विलुप्त भी चिन्ता नहीं है। वह बनवासी मावलों की सहायता से ही शत्रु को परास्त करना चाहते हैं।^{१२} शिवाजी को इस बात का महान् दुःख है कि यवनों के शासन में लोग अत्यन्त दुःखी हैं, वेदज्ञ विद्वानों का समुचित आदर नहीं होता, तथापि भारतीय क्षत्रिय परतन्त्रता को सह रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में परतन्त्रता में जीवन-यापन करने वाले क्षत्रियों को शिवाजी धिक्कारते हैं।^{१३} गुरुजनों की भी इस पावनकार्य के लिए सहमति मिल जाने पर वह इसे कल पर नहीं छोड़ना चाहते। अतः शीघ्र ही बीजापुर से मालादि दुर्गों का अपन अधिकार में कर लेना चाहते हैं।^{१४} उनकी दृष्टि में स्वतन्त्रता प्राप्त करना ही अष्ट लक्ष्य है। इसके लिए वह युद्ध में मान, धन, ऐश्वर्य,

१० छत्रपतिसाम्राज्य, १।४

११ उद्धतुमना परिपीडिता भुव धर्मच्युतं दमदराजसर्ग ।

साम्राज्यसंस्थापनमन्तरेण न वततन्त्रयाकरो प्रतिक्रिया ॥

—वही, १।५

१२ वही, १।१४

१३ वही, १।१५

१४ वही, १।१५ में आगे

मित्र, पत्नी तथा स्वयं अपने जीवन को भी त्यागने को तैयार हैं।^{१४} शिवाजी को देश की स्वतन्त्रता इतनी प्रिय है कि इसके अभाव में वह सर्वस्व त्यागकर वनवास ग्रहण करने तक की बात सोचने लगते हैं।^{१५}

अफजल खाँ से मिलने जाते समय शिवाजी को अपने भावी जीवन के प्रति भी सन्देह है। परन्तु वह नहीं चाहते कि उनके जीवन का अन्त हो जाने पर स्वराज्य-स्थापना का व्रत अधूरा रह जाए। इसके लिए वह अपनी माँ से इस कार्य को आगे चलाने की प्रार्थना करते हैं।^{१७} उनके सभी सहयोगी उन के इस व्रत के लिए पूर्ण रूप से सहमत हैं तथा प्राणार्पणपर्यन्त इस कार्य को पूरा करने के लिए कटिबद्ध हैं।^{१८}

राजमाता (शिवाजी की माता, जीजाबाई) वीर जननी तथा वीर क्षत्राणी महिला हैं। शिवाजी से समय-समय पर राजनैतिक गतिविधियाँ पर चर्चा करना^{१९} तथा शिवाजी की अनुपस्थिति में स्वयं उनके कार्य को आगे बढ़ाना^{२०} उनके प्रबल स्वतन्त्रता-प्रेम को सिद्ध करते हैं।

प्रतापविजय नामक नाट्यकृति तो स्वातन्त्र्य-भावना की बहती हुई एक सरिता ही है। इसमें श्री याज्ञिक ने महाराणा प्रताप, उनके मन्त्री, अमात्य निषादपति, महिषी, राजपुत्री, कवीश्वर आदि पात्रों के माध्यम से अपनी राष्ट्रभावना को भलीभाँति प्रस्तुत किया है।

मुगल सम्राट् का सेनापति मानसिंह सभी राजाओं को अधीन बनाकर अन्त में अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रताप के पास आता है, परन्तु

१५ मान धन राजविलासभोगान् मित्राणि दारानपि जीवित च ।

हृत्वा रिपूज्ज्वालितहृदयवाहने सस्यापयिष्ये मम धर्मराज्यम् ॥

वही १।२१

१६ वही, २।२ से आगे

१७ परन्तु कदाचिद्देवतोऽत्र विपरीतमापाद्यते तदानीं त्वयाधिष्ठितेनीमाजीरा-
जेन प्रवर्तनीयः स्वराज्यस्थापनोद्योग इत्येषा ममाभ्यर्थना ॥

—वही, ४।१७ से आगे

१८ वही, १।२२

१९ वही, ३।३ से आगे तथा ४।१० से आगे

२० वही, नवम अंक का प्रारम्भ

प्रताप किसी भी प्रकार की पराधीनता को स्वीकार करना अपने कुलाभिमान के प्रतिकूल मानते हैं।^{२१} मानसिंह उनसे मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेने को कहता है, परन्तु वह इसके उत्तर में कहते हैं कि अथ और काम से जिसका विक्रम अपहृत नहीं हो सकता, ऐसे क्षत्रियोचित गुणों से युक्त तेजस्वी व्यक्ति चाहे प्राणान्तक कष्ट में क्यों न हो, किन्तु पराधीनता स्वीकार नहीं कर सक्ता।^{२२}

मानसिंह पुनः उन्हें मुगल सम्राट् से मित्रता करने का परामर्श देता है, किन्तु प्रताप इसे अन्धकार के साथ सूर्य की मंजी के समान असम्भव कहते हैं।^{२३} राष्ट्रिय स्वाभिमान के भाववश होकर प्रताप मानसिंह के साथ भोजन में नहीं बैठते। फलस्वरूप मानसिंह प्रताप में क्रुद्ध हो जाता है तथा उनके राज्य की भावी स्वाधीनता को मुगलों के अनुग्रहों के बिना अनिश्चित कहता है, परन्तु प्रताप इसकी परवाह नहीं करते हैं। उनकी दृढ़ आस्था है कि चाहे उनका राष्ट्र और कुल विनाश को प्राप्त हो जाए और उनका शरीर भी सहस्र भागों में विदीर्ण हो जाए तब भी वह स्वतन्त्रता को ही पसन्द करेंगे।^{२४} क्यों कि उनकी दृष्टि में स्वतन्त्रता के अभाव में इन्द्र के समान वैभव भी बेश-कारक है और स्वतन्त्रता पूर्वक वनचरों के साथ रहना भी उचित है।^{२५}

२१ त्रिभुवनविततोऽज्ज्वलप्रतापे दशवदनारियश प्रभादीप्ते ।

विमलदिनकरावये प्रसूतो नहि सहते परशासन प्रताप ॥

—प्रतापविजय १।५

२२ तेजस्विन क्षत्रगुणे प्रतिष्ठिता न चार्यकामापहृतात्मविक्रमा ।

प्राणान्तकष्टप्वप्यचला दृढत्रता नेवाद्विषतेऽयनरेद्रशासनम् ॥

—वही, १।१०

२३ वही, १।१२

२४ प्राप्नोतु राष्ट्रं त्वचिराद्विनाशं कुलं समग्रं लयमतु सद्यः ।

सहस्रधागु प्रविदीयता वपुः स्वातन्त्र्यमेव शरणं यर मे ॥

—वही, १।२१

२५ स्वानन्त्यऽग्रदूतं त्रिविष्टपमुग्रं वनशाय मे केवलम् ।

तस्मिन्नेव सुरक्षितं वनचरं वासाऽपि तोषावह ॥

—वही, १।२२

अपनी स्वतन्त्रता को सुरक्षित रखने के लिए वह वस्तुतः वन में चले भी जाते हैं और वहीं रहकर वह स्वतन्त्रता की साधना करते हैं। एक दिन मुगल दरबार में जब यह सूचना मिलती है कि प्रताप अधीनता स्वीकार करने को तैयार है, तो अकबर का दरबारी सामन्त पृथ्वीराज बड़े विश्वास के साथ कहता है कि चाहे प्रताप कितनी ही विषम परिस्थिति में क्यों न हो, यदि एक बार भी वह आपको समाप्त स्वीकार कर ले तो यह गंगा के उल्टे क्रम में बहने तथा सूर्य के विपरीत दिशा में उदय होने के समान होगा।^{१६} हम समझते हैं कि प्रताप के स्वतन्त्रता-प्रेम का यह एक ज्वलन्त प्रमाण है कि उनके शत्रु के समक्ष ही उनका एक शत्रुपक्षीय व्यक्ति इस भावना की मुक्तावस्था से प्रशंसा कर रहा है।

प्रताप के अनुरूप ही उनकी रानी की भी स्वातन्त्र्यनिष्ठा सर्वथा स्तुत्य है। प्रताप अपने वन में जाने के निर्णय से उनको अवगत कराते हैं और समझते हैं कि रानी को सम्भवतः इस निर्णय से आत्मिक क्लेश होगा। परन्तु रानी की धारणा है कि मनुष्य की सा वात ही क्या, पक्षी (तोता) भी परतन्त्र रहना पसन्द नहीं करता, चाहे उसे स्वर्ण-पञ्जर में रखकर जितने ही स्नेह से क्यों न पाला जाए।^{१७} वास्तव में वह प्रताप के साथ वन में भी नन्दनवन के सुख के समान सुख का अनुभव करती हैं। किन्तु उसके कष्टों को देखकर प्रताप को अत्यन्त दुःख होता है, लेकिन रानी के मन में परतन्त्र रहने से वन में रहना श्रेयस्कर है और प्रताप जैसे दशभक्त वीरगुरु की सहायिणी बनने पर सन्तुष्ट है।^{१८}

२६ विपद्गुणगतोऽप्यय यदि त्वां सकृदधिराजमुदाहरेज्जय ।

गुरतरिदवश बहेत्प्रतीप तपनकरोऽप्युदीयात्तश प्रतीच्याम् ॥

—वही, ६।८

२७ नातारसं स्वादुफलं गुणोपित स्नेहेन राजन्यकुलोपलालित ।

शूरोऽपि चाभीक्ष्ण्यञ्जराश्रित न पारतन्त्र्यं बहु मन्यते यय ॥

—वही, ४।१४

२८ स्वामेकवीर पतिमात्मतुल्य प्रपद्य जाता सफला जनिर्मे ।

न बाधते मां विपिनाधिवासो यया परायत्तपरिग्रहत्वम् ॥

—वही, ८।१

इसी प्रकार राजपुत्री जो अकबर के सामंत पृथ्वीराज की बहिन है, का भी स्वतन्त्रता-प्रेम अपने आप में अनूठा ही है। वह परतन्त्रता में रहने के कारण अपने भाई के साथ नहीं रहती तथा प्रताप के परिवार के साथ वन में जाने को तत्पर हो जाती है। रानी द्वारा उसे वन में जाने से रोके जाने पर वह स्वतन्त्रता को क्षत्रियकन्याओं का नैसर्गिक गुण बताती है तथा सदा वन में ही रहती है।

निरादपति का निरपेक्ष भाव से वन में प्रताप के साथ रहकर उनकी सेवा करना^{२९} तथा कवीश्वर का भी वन में आ जाना^{३०} इन दोनों की स्वतन्त्रताप्रिय मनोवृत्ति का सूचक है। इन सब के अतिरिक्त प्रताप के प्रस्ताव का सहर्ष समर्थन करना^{३१} तथा सदा उनके साथ रहना उनकी निस्सन्देह प्रबल स्वातन्त्र्य-भावना का ही परिचायक है।

शासक और शासित, दोनों का प्रबल स्वतन्त्रता-प्रेम ही किसी राष्ट्र की स्वतन्त्रता को सुरक्षित रख सकता है। यह सत्य है कि इसके लिए उनको अनेक विपत्तियों का सामना करना पड़ सकता है, किन्तु सच्चे राष्ट्रप्रेमी, वीरशिरोमणि महाराणा प्रताप तथा छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह इनमें न तो भीत होते हैं और न कर्तव्यविमुख ही। ऐसे लोग प्रत्येक परिस्थिति में अपने देश किंवा अपने राष्ट्र की आजादी के लिए सतत संघर्ष करते रहते हैं। इसी तथ्य को श्री याज्ञिक ने अपनी नाट्यकृतियों में बड़ी ही सफलता के साथ प्रस्तुत किया है।

स्पष्ट है कि ऊपर उद्धृत प्रसंगों में नाटककार ने आत्मनिष्ठ उदात्त स्वातन्त्र्य प्रेम का परिचय दिया है। वह 'जीओ और जीने दो' के सिद्धान्त का पोषक है। वस्तुतः यही एक ऐसा रास्ता है जो वर्तमान में अन्ताराष्ट्रीय समस्याओं का भी समाधान कर सकता है।

२९ अम्ब । निसंगत एव स्वातन्त्र्यप्रिया सन्ति क्षत्रियकन्याः । तद् यवन-
नृपकुलागनावधूता नटविटवृन्दविहम्बनावसन्ना निर्यमितमुखसञ्चराः स्वत-
न्त्रा न जननि जीविनुमुत्सहे पुरेऽस्मिन् ॥ वही, ४/१६

३० वही, ४/१२ से आगे।

३१ वही, ५/१० से आगे।

३२ वही, १/२ से आगे।

देशप्रेम

राष्ट्रियता के अनेको तत्वों में एक तत्व भूभाग भी है जिसके प्रति रागात्मक प्रेम स्वाभाविक रूप से हो जाता करता है।^{३३} अपनी जन्मभूमि के प्रति इसी रागात्मक प्रेम के कारण विभिन्न मतबलम्बी भी व्यक्ति अपने किसी भूखण्ड विशेष की रक्षा सम्मिलित होकर करते हैं। जन्मभूमि के वन, पर्वत, नगर, ग्राम सभी अवयवों के प्रति व्यक्तियों का यह प्रेम वस्तुतः देश प्रेम का ही स्वरूप माना गया है।

‘छत्रपतिसाम्राज्य’ में शिवाजी, एसाजी, जगन्नाथ पन्न आदि के माध्यम से श्री याज्ञिक ने देशप्रेम की अच्छी अभिव्यक्ति कराई है। देश की वर्तमान अधोगति से शिवाजी का दुखी होना,^{३४} अफजल खाँ द्वारा भवानी की प्रतिमा को छण्डित किये जाने के समाचार को सुनकर क्रोधित होना^{३५}, जयसिंह के साथ सन्धिवार्ता हेतु जाते समय महाराष्ट्र के पर्वतीय भागों की प्रशंसा करना,^{३६} सन्धि में दुर्गों को शत्रुओं के हस्तगत करने की शर्त से दुखी होना^{३७} तथा समग्र भारतभूमि की सम्पन्नता की कामना करना^{३८} आदि सभी वृत्तान्त शिवाजी के उत्कृष्ट देशप्रेम को ही सूचित करते हैं।

शिवाजी के सहयोगी एसाजी भारत के प्राचीन गौरव का स्मरण करते हुए वर्तमान अधोगति को देखकर अत्यन्त दुखी होते हैं। उन्हे इस तथ्य से महान् क्लेश है कि जिन भारतीयों ने समस्त विश्व को धर्म और नीति के ज्ञान से समृद्ध किया वही भारतीय आज यवनों द्वारा मर्दित होकर नाममान को

३३ डॉ० विश्वनाथ प्रसाद वर्मा, राजनीति और दर्शन, पृष्ठ सं २१७

३४ छत्रपतिसाम्राज्य, १/८

३५ वही, ४/८

३६ वही, ७।१ से आगे।

३७ वही, ७।२ से आगे

३८ मोदन्ता नितरा स्वकमनिरता पर्याप्तकामा प्रजा,
एधस्ता नयवित्रमाक्यशसा लोकप्रिया पाथिवा ।
सस्यानां च समुद्रये जलमुच सिञ्चन्तु काले रसा
सप्ताङ्गप्रवृत्तिप्रकयंश्चिर राष्ट्रं चिर वधताम् ।

शेष रह गये हैं।^{३९} संधिवार्ता के लिए जाते समय जगन्नाथ पन्त का भी अपनी जन्मभूमि (पर्वतीय भूमि) के प्रति प्रेम दर्शनीय है। उसकी दृष्टि में लताकुञ्जों और घास आदि से ढके हुए ऊँच-नीचे दुर्गम पर्वतीय मार्ग उपाय द्वारा दुर्गम रास्तों को साधकर शत्रुओं को जीतने की शिक्षा देते हैं तथा पर्वत की ऊँची नीची गुफाएँ, तरुलताओं से सुशोभित वन और ऊँचे शैल-शिखरों से गिरते झरने—ये सभी दुर्ग के समान हमारे रक्षक हैं तथा शत्रुओं के लिए बाधास्वरूप हैं।^{४०}

‘प्रतापविजय’ में भी नाटक के नायक प्रताप द्वारा समस्त प्रजा को वन में चलने का आदेश दिये जाने पर, अपनी भूमि के भावी दुष्परिणाम को विचार कर उनके द्वारा प्रकट किया गया विषाद उनके राष्ट्रप्रेम का परिचय देता है। उन्हें चिन्ता है कि उनकी जो भूमि आज तक समृद्धसस्या है, वही लम्बे समय के लिए उनके वन में चले जाने पर यवनो द्वारा अवमदित होकर अरण्यसदृश बन जाएगी।^{४१}

नवम अंक के प्रारम्भ में मेनानायकों द्वारा मेवाड की पुनः स्वतन्त्रता पर अपनी जन्मभूमि के लिए वीरजननी मेवाड मेदिनि’ जैसे शब्द उनके देशानुराग के ही परिचायक हैं।

राष्ट्र के प्रति त्यागभावना

देशप्रेम का एक दूसरा पहलू राष्ट्र के प्रति त्याग की भावना भी है। यह भावना समष्टि में स्व का अवतापन करने से उत्पन्न होती है। यही

३६ प्रवर्तित यैर्भुवनैकचक्रभुजस्वलैर्धर्मनयोपवृत्तिते ।

ते भारतीया यवनशमदिता नष्टप्रभा यात्यभिधानशेषताम् ॥—वही १।१५

४० वक्रा इमे सरलतास्तवकं सुगुप्ता गिम्नोन्नता विवटशाद्वलशैलमार्गा ।

आयाससाध्यमुदिलाक्रमपादवे न शिक्षाविशेषमसम वितरन्ति साक्षात् ॥

उच्चावचाचलभुवो गिरिगह्वराणि नानालतातरवराञ्चितकाननानि ।

उत्तुङ्गशैलशिखरसूतनिर्झराणि दुर्गात्मना तव परस्य च सम्यक्तानि ॥

—वही, ७।१-२

४१ कष्ट विरायाचलवासनिष्ठयान्मयोज्ज्वलेय यवनावमदिता ।

अरण्यभावेन समृद्धसस्या वमुन्धरा मे परिणस्यते ध्रुवम् ।

—प्रतापविजय, ४।१०

कारण है कि राष्ट्रियता का एतना की आध्यात्मिक भावना भी कहा जाता है।^{४२} यद्यपि राष्ट्रियता का अन्तिम उद्देश्य प्रत्यक्ष 'स्व' का कल्याण है, तथापि यदि किसी व्यक्तिगत बलिदान में समष्टिगत जीवनों की रक्षा होती है, तब ऐसा बलिदान सह्य कर देना स्वास्त्य, अथवा दूरगामी परिणाम अस्वर्ण भीय रूप में भयकर होना है। श्री याज्ञिक ने यह तथ्य अपनी मर्मरुप नाट्य-कृतियों में मनो-मानि परस्परित किया है।

'छत्रपति साम्राज्य' में शिवाजी तथा उनके सभी सहयोगी, जिनमें बाजी और तानाजी विशेष उल्लेखनीय हैं, इसी भावना का प्रतिनिधित्व करते हैं। महाराष्ट्र पर आक्रमण करने के दृष्टुं शाहस्ता श्री के महल में शिवाजी का घुस जाना,^{४३} बाजी का शिवाजी की रक्षा करने हुए वीरगति को प्राप्त हो जाना,^{४४} तथा तानाजी का अपने पुत्र के विराट्-कार्य को छाड़कर देश की रक्षा के लिए युद्ध में चले जाना^{४५} आदि इसी भावना को गिद्ध करते हैं।

इसी प्रकार 'प्रतापविजय' में धायल स्वामी की रक्षा करते हुए मारा सामन्त का मृत्यु को वर्णन करना^{४६} इसी श्रेणी का द्योग है। इस अवसर पर प्रताप द्वारा व्यक्त किया गया शब्द इसी त्याग भावना के महत्त्व का प्रतिपादन करते हैं, जो इस प्रकार है —

नियत कम-करा का उपभाग करते हुए अपने उदर का भरण-पोषण करके मृत्यु को मौन प्राप्त नहीं होता ? उसी व्यक्ति का जीवन व्यस्त धर्म्य है, जिसने अपने राष्ट्र की रक्षा करते हुए मृत्यु को प्राप्त करके अपने यश का विस्तार कर लिया।^{४७}

४२ प्रा० के० आर० रामरान, मरलराज्यविज्ञान, पृष्ठ १० ११६

४३ छत्रपतिमाघ्राज्य, सप्तमो का विवरम्भक ।

४४ वही, ११६ में आगे ।

४५ वही, ११३ में आगे ।

४६ प्रतापविजय, २११ में आगे ।

४७ जाता न के नियतकम-कराणि भुक्त्वा कानि विनाशमुदर भरिणा प्रजन्ति ।

धर्म्य म त्व निजराष्ट्रतपयया यो विस्तारयन्मुनि यत्त निधन प्रदान ॥

—वही, २११०

यदि सूक्ष्मता से पर्यवलोकन किया जाय तो नागरिकों का जीवन एक साध्य है और राष्ट्र की भूमि तथा समस्त शासनतन्त्र साधन जो अन्ततः साध्य के लिए हैं। अतः नागरिकों की सम्पन्नता का अर्थ होगा राष्ट्र की सम्पन्नता। इस तथ्य को श्री याज्ञिक ने अपनी नाट्यकृतियों में उनके नायकों के मुख से यत्र-तत्र प्रकट भी किया है।^{५१}

शासक में स्वरित निणय लेने की भी सामर्थ्य होनी चाहिए, ताकि आपत्तियों में वह शीघ्र उनका सामना कर सके। शिवाजी ऐसे ही शासक हैं, तभी तो वह मुगलों के कारागार में फँसकर अपने आप को तथा अपने साधियों को मुक्त कराने में सफल हो पाते हैं।^{५२}

यह एक ध्रुव सत्य है कि सत्ताधारी की यदाकदा आलोचना भी हो जाती है। रामराज्य भी आलोचना से अछूता नहीं रहा। पर इससे सत्ताधारी को विचलित नहीं होना चाहिए, अपितु शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। आलोचनाएँ तो व्यक्ति का मार्ग प्रशस्त करती हैं। श्री याज्ञिक सम्राट् अकबर के माध्यम से यही सत्य प्रकट करना चाहते हैं। अकबर की रानी प्रताप के प्रति आश्लेष व्यक्त करती है, क्योंकि वह मुगलों को धुना करते हैं। अकबर उसे समझाते हुए कहता है कि समुन्नतों से सभी असूया करते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि समुन्नत अपनी गरिमा का परित्याग कर दें और वे भी असूया करने लग जाएँ।^{५३} जयचन्द भी अपनी आलोचना से घट्ट नहीं होता, जबकि चन्द ब्रह्म उसके समक्ष ही उसे राजसूय यज्ञ करने के सर्वथा अयोग्य ठहराता है।^{५४}

५१ अ—प्रकृतिनिबन्धनं च राष्ट्रसमृद्धिः ।

—वही, ६।४ से आगे ।

अ—पीरजनानुरागायता हि राष्ट्रसम्पदः ।

—प्रतापविजय ४।७ से आगे

५२ छत्रपतिसाम्राज्य, ८।८ से आगे

५३ प्रिये सर्वत्राभ्यसूयन्ति समुन्नतेभ्यो ज्ञातय । तत्त्वया समुन्नतं प्राप्य पदं महोजसामुपेक्षणीयाऽपजनापवादः । किं चत्रवातेन पयोधराश्रिता सीदामि नो स्वां सभते निरस्त्रियाम् ?

—प्रतापविजय ६।६

५४ समोगितास्वयंवर, ४।१ से आगे ।

श्री याज्ञिक की प्रेरणा है कि शासक को सतत क्रियाशील होना चाहिए । सदा अपने कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए । उसे न चाहते हुए भी सूर्य के समान एक दिशा से दूसरी दिशा को निरन्तर चलते रहना चाहिए । उसे स्थिर नहीं बनना चाहिए ।^{५५}

राष्ट्र में चरित्रबल एवं सामयिकता का महत्त्व

श्री याज्ञिक की धारणा है कि राष्ट्र में चरित्रबल एवं सामयिकता का विशेष महत्त्व है । इसके अभाव में कर्तव्यच्युति की सम्भावना रहती है । अतः शासक और प्रजा दोनों से ही चरित्रबल एवं सामयिकता की अपेक्षा की जाती है । छत्रपति साम्राज्य में शिवाजी का चरित्र अत्युज्ज्वल है । उनके इस चरित्र का परिचय हमें तृतीय अंक में मिलता है । वहाँ आबाजी कल्याणविजय से लौटते हैं और कल्याण के शासक की अप्रतिम सुन्दरी पुत्रवधू को भी बन्दी बना कर ले आते हैं । वह समझते हैं कि इसे पाकर शिवाजी अत्यन्त प्रसन्न होंगे । परन्तु होता है इससे सर्वथा विपरीत ही । यहाँ उनकी प्रतिक्रिया विशेषरूप से द्रष्टव्य है । वह इस कार्य को अत्यन्त निन्दनीय बताने हैं तथा घोषणा कराते हैं कि उनके राज्य में पराई स्त्रियाँ सभी के लिए बेटियाँ जैसी हैं ।^{५६}

यहाँ आबाजी एक दुर्बलचरित्र का प्रतिनिधित्व करते हैं । वस्तुतः ऐसे ही भारतीय भारत की पराधीनता के कारण बने हैं, इस तथ्य को नाटक-कार न प्रथम अंक में बाजी के माध्यम से प्रकट भी किया है ।^{५७}

'प्रतापविजय' के चरित्रनायक प्रताप भी एक आदर्श चरित्र का प्रतिनिधित्व करते हैं । वह युद्ध में सदैव अपने सैनिकों को शत्रुस्त्रियों के साथ सद्व्यवहार करने का आदेश देते हैं,^{५८} जबकि मुगल सेनापति सदा विषय-

५५ अनिच्छितोऽप्यस्ति दिशा दिगन्तर दिनेशवच्चक्रमण न च स्थिति ।

—वही, ३।१४

५६ शिवराज — (सरोपम्) अरे किमिदं त्वयाऽनार्यमनुष्ठितम् ?

(मन्त्रिण प्रति) सद् धृष्यता तारस्वरेणास्मद्वधमराज्ये मच्छिवराजस्य तद्भृत्यानां च दुहितृनिविशेष परस्त्रिय ।

—छत्रपतिसाम्राज्य, ३।५ से आगे ,

५७ वही, १।६

५८ प्रतापविजय, ४।२ से आगे ।

बासनाओ म लिप्त रहते हैं। दो मुगल राजपुरुषों ने स्वयं इसी को अपनी पराजय का कारण स्वीकार किया है। उहे इस तथ्य से खेद है कि मदिरापान से रतनारी आखों वाले, मृदग एवं वीणा के तालों और स्वरों में मस्त रहने वाले तथा बाराङ्गनाओ द्वारा दिए गए आलिंगनों से अपनी सुघं बुध खोए रहने वाले मुगल सेनापति अपना समय बरबाद करते रहते हैं।^{५६}

श्री याज्ञिक इस तथ्य से भी परिचित है कि राष्ट्र की उन्नति में समय के मूल्य को जानना और तदनुकूल तुरन्त आचरण करना अपना विशिष्ट महत्त्व रखता है। क्योंकि तभी तो उनके राष्ट्रिय पात्रों में हमें इस भावना के भी दर्शन हुए हैं। कहना न होगा कि उनके छत्रपतिसाम्राज्य में गुरजनों के सहमत हो जाने पर शीघ्र ही सहाय्य दुर्गों को अधिकृत करने का प्रयत्न,^{५७} तोरणा दुर्ग की अनायास प्राप्ति पर तुरन्त चाकण, कोण्डने आदि दुर्गों की विजय के लिए सेना भेजना,^{५८} शस्त्रशास्त्र खरीदने पर अविलम्ब कल्याण-विजय के लिए सेना को प्रयाण करने की आज्ञा देना,^{५९} मुगलों के कारागार से पलायन के बाद स्वदेश पहुँचने पर बिना समय नष्ट किये सम्पूर्ण महाराष्ट्र को अधिकार में करने हेतु सफल प्रयत्न करना^{६०} आदि शिवाजी के कार्यकलाप सामयिक कर्तव्यपरायणता का परिचय देते हैं।

प्रतापविजय में अमात्य द्वारा मेवाड की पुनः स्वतन्त्रता हेतु शीघ्र ही सना भेज देन पर प्रताप उसके इस कार्य की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं। परन्तु अमात्य इस कार्य को अनि सहज एवं स्वाभाविक बनाता है। वह कहता है कि शासन के कार्यों में समयच्युति के समान अन्य कोई दूसरा अनर्थ का कारण नहीं है।^{६१}

५६ कादम्बरीपानविघूर्णलाचना मृदङ्गवीणास्वरतालरञ्जिता ।

बाराङ्गनास्लिष्टविलुप्तचेतना किवलासयोगे क्षपयति कालम् ॥

—वही, ६।३

६० छत्रपतिसाम्राज्य, १।५ में आगे ।

६१ वही, १।२८ में आगे ।

६२ वही, २।१० में आगे ।

६३ वही, ६।१ में आगे ।

६४ देव राजकार्येषु नास्ति ममयच्युतिरिवायदनथकारणम् ।

प्रतापविजय, ८।७ में आगे ।

सकीर्ण साम्प्रदायिकता राष्ट्रिय हित में बाधक

साम्प्रदायिक वैमनस्य राष्ट्रिय एकता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है, ऐसा अनुभव करके श्री याज्ञिक ने अपनी कृतियों में 'सर्वधर्मसमभाव' का प्रबल समर्थन किया है। उनके छत्रपतिसाम्राज्य में बीजापुर के सात सौ गान्धार सैनिक शिवाजी की सेवा में आना चाहते हैं। शिवाजी अपने मन्त्री से इस विषय पर परामर्श करते हैं कि उनके यवन होने के कारण उनको स्वीकार किया जाए या नहीं। मन्त्री सलाह देता है कि विधर्मों समझकर किसी का परित्याग नहीं करना चाहिए। राजा को तो अपनी नानाधर्मावलम्बी प्रजा का समभाव से ही पालन करना चाहिए।^{६५}

हम देखते हैं कि शिवाजी की शत्रुता केवल यवनों (सम्प्रदाय-विशेष) से नहीं है। अत्याचारी शासक चाहे वह हिन्दू हो या यवन, सभी को वह अपना शत्रु समझते हैं। उनकी धारणा है कि केवल यवन शासक ही दोषी नहीं हैं, अपितु राष्ट्रद्रोही क्षत्रिय नरेश भी उन्हीं के समानधर्मों हैं।^{६६} अतएव वह घोषणा भी करते हैं कि सभी प्रजाद्रोही, दुर्वृत्त, स्वार्थी तथा अनातिगामी शासक, चाहे वह यवन हो या क्षत्रिय, उनकी कृपाण का श्रास बनें।^{६७}

प्रतापविजय में भी श्री याज्ञिक ने साम्प्रदायिक ऐक्य के विचारों का समर्थन किया है। एक स्थल पर जब मुगल युवराज मूर्तिपूजको (हिन्दुओं) की निन्दा करता है तो सम्राट् अकबर अपनी समदर्शिता का परिचय देता हुआ उसे समझाता है कि 'वत्स ईश्वर के द्वारा रची गयी माना धर्मावलम्बी प्रजा, जो अविवेक के कारण परस्पर विद्वेष करती है, वह ईश्वर के ही अश से उत्पन्न भेरे द्वारा विघात कैसे किया जा सकता है, ^{६८}

६५ अथ धर्मो परधर्मिण इति कृत्वाऽपि न प्रतिषेध । यत विभिन्नधर्मा नृपति-
निजा प्रजा समस्त्वमास्याय सदैव पालयेत ।

—छत्रपतिसाम्राज्य, ३।८

६६ न केवलमेकान्ततो दोषभाजो दुर्वृत्ता यवनेश्वरा, किन्तु तत्सधर्माणि
इदानीतना राष्ट्रद्रुह क्षत्रेश्वरा अपि,

—वही, १।६ से आगे ।

६७ वही, १।६

६८ वत्स परस्परविद्वेषतो विद्रुप्यमानस्य लोकस्य परित्राणायेश्वराशिताव-

इसी प्रकार 'सयोगितास्वयम्बर' में जयचन्द द्वारा युद्ध में अपने भाई के सहायको के रूप में दो यवों (खुशानिखान तथा बन्दातमीर) को भेजा जाना भी उसकी पूर्णतया धर्मनिरपेक्ष राजनीति का परिचय देता है ।^{६४}

उपर्युक्त सभी वृत्तान्त इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं कि श्री याज्ञिक असाम्प्रदायिक नाटककार हैं । उन्होंने किसी धर्म या सम्प्रदाय के साथ कोई पक्षपात नहीं किया है ।

'युद्ध में आदेश' राष्ट्रिय सुरक्षा में घातक

युद्ध में शत्रु के प्रति उदारता का परिचय देना वस्तुतः अपने ही पाँवों में कुल्हाड़ी मारना है । वेदों में भी इस प्रकार की उदारता को व्यर्थ कहा गया है । वहाँ छिपकर सोये हुए शम्बर को इन्द्र द्वारा मारे जाने का वर्णन^{६५} यह प्रेरणा देता है कि राष्ट्र के शत्रुओं को जैसे भी बने, समाप्त करना ही श्रेयस्कर है । इसी तथ्य की दृष्टि में रखते हुए श्री याज्ञिक ने अपनी तीनों ही नाटककृतियों में 'कूट-युद्ध' का खुलकर समर्थन किया है । उदाहरणार्थ कतिपय प्रसंग प्रस्तुत हैं —

(क) सयोगितास्वयम्बर में पृथ्वीराज सेनासहित कल्लोज को जाना चाहता है । परन्तु वह उसे परामर्श देता है कि 'छल-युद्ध' से ही जयचन्द को वश में करना उचित होगा, जिसे पृथ्वीराज स्वीकार भी कर लेता है ।^{६६}

(ख) छत्रपतिसाम्राज्य में अधम शत्रु के विनाशार्थ शिवाजी, एसाजी, दादाजी आदि सभी प्रमुख पात्र कूटयुद्ध का आश्रय लेने का समर्थन करते हैं ।^{६७} त्रियात्मक रूप में शिवाजी काण्डने दुर्ग के रक्षक को रिश्वत देकर दुर्ग को

तीर्णेन कथं मया घातयितव्यास्तस्मृष्टा नानाधर्माण पीरजानपदसथा ।

—प्रतापविजय, ६।५ से आगे ।

६६ सयोगितास्वयम्बर, १।११ से आगे ।

७० य शम्बर पवतेषु शियन्त चरवारिण्यां शरघन्वविन्दत ।

ओजायमान यो अहिं जघान दानु शयान स जनास इन्द्र ॥

—ऋग्वेद २।१२।११

७१ सयोगितास्वयम्बर ३।१६

७२ छत्रपतिसाम्राज्य, १।१७-२६

अपने अधिकार में करते हैं^{७३}। अफजलखा के दूत कृष्णा जी को भी वह रिश्वत देकर तथा धर्मभय दिखाकर अपने पक्ष में कर लेते हैं^{७४} और रात्रि में सोये हुए शाइस्ता खाँ पर धावा बोल देते हैं।^{७५}

(ग) प्रतापविजय में भी प्रताप के अमात्य द्वारा इसी तथ्य का समर्थन किया गया है। हल्दी घाटी युद्ध से पूर्व चर द्वारा सूचना मिलती है कि मानसिंह पास में ही मुगल के बहाने आया हुआ है। प्रताप उसके प्रति उदारता दिखाना चाहते हैं। परन्तु अमात्य की धारणा है कि दुष्टों के प्रति सज्जनता, हिंसकों के प्रति अहिंसकता दिखाना, चुगलखोरो को तथ्य से परिचित करना, कृतघ्न के प्रति दया दिखाना राजाओं के शीघ्र विनाश का कारण बनता है।^{७६} अकबर के अजमेर पहुँचने पर भी वह प्रताप को यही परामर्श देता है कि भेद-नीति से ही शत्रु को वश में किया जाए।^{७७} हम देखते भी हैं कि तदनुसार ही राजपूत सेना पर्वतों के बीच से सहसा निकल कर मुगल सेना को नष्ट भ्रष्ट करके भाग जाती है।^{७८} इन सभी उदाहरणों से श्री याज्ञिक यह सिद्ध करना चाहते हैं कि युद्ध में आदर्श के लिये वस्तुतः कोई स्थान नहीं रखना चाहिए और विजय पाने के लिए कोई भी हथकण्डा अपना लेना चाहिए।

उपसंहार

श्री याज्ञिक ने अपनी इन संस्कृत नाट्यकृतियों की रचना ऐसे समय में की थी जब समस्त भारत विदेशी शासन से मुक्त होना चाहता था। राष्ट्र की स्वतन्त्रता के इस पावन काय में सहयोग देने के लिए उन्होंने अपनी इन्हीं नाट्यकृतियों के माध्यम से देशवासियों को स्वतन्त्रता का प्रभावशाली पाठ पढ़ाया। इसके लिए उन्होंने महाराणा प्रताप तथा छत्रपति शिवाजी, जो भारतीय इतिहास में लोमहर्षक वीरपुरुष हैं, का आदर्श प्रस्तुत किया। क्योंकि

७३ वही, द्वितीयाङ्क का विष्कम्भक

७४ वही, ४।१४ से आगे।

७५ वही सप्तमाङ्क का विष्कम्भक।

७६ प्रतापविजय, २।२

७७ वही, ६।३-४

७८ वही, ३।६ में आगे।

किसी भी जाति को अपना आदर्श संगठित करने के लिए अपने इतिहास का अनुशीलन अतिप्रेरक तथा लाभदायक होता है।^{७६} यही कारण है कि श्री याज्ञिक ने भी मध्यकालीन भारतीय इतिहास को अपने नाटको का उपजीव्य बनाया है। उस समय के राष्ट्रिय जीवन में ऐसे ही कथानको की परम आवश्यकता थी और हम देखते हैं कि उनकी नाट्यकृतियों से पाठको को, स्वतन्त्रता का क्या मूल्य है, राष्ट्र के प्रति शासक और शासितो के क्या कर्तव्य हैं, चरित्रबल तथा सामयिकता का राष्ट्र में क्या महत्त्व है, तथा साम्प्रदायिक एकता जैसे अतिमहत्त्वपूर्ण राष्ट्रोन्नायक प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो सकते हैं।

यद्यपि श्री याज्ञिक को अभी तक राष्ट्रिय सस्कृत नाटककार की महनीय उपाधि से विभूषित नहीं किया गया है, किन्तु इससे उनके राष्ट्रिय मूल्य में कमी नहीं हुई है। क्योंकि राष्ट्रकवि की उपाधि किसी सरकारी पत्र से ही नहीं, अपितु राष्ट्र के निष्पक्ष सहृदय समीक्षको की स्वतः स्फूर्त मनोभावना से भी निर्धारित हुआ करती है।^{७७} इस दृष्टि से हमारे आलोच्य श्री याज्ञिक निश्चय ही एक दिन सस्कृत समीक्षा जगत् में राष्ट्रिय सस्कृत नाटककार की स्पृहणीय एवं राष्ट्रोपयोगी उपाधि से विभूषित होंगे, ऐसा हमारा विश्वास है।*

94691

७६ जगन्नाथ शर्मा, प्रसाद के नाटको का शास्त्रीय अध्ययन पृ० स २५

७७ राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त अभिनन्दन ग्रन्थ, पृ० स० ५४३

* (१), यह शोधलेख मेरठ विश्वविद्यालय सम्बन्ध शोधपत्रिका, १९८०, १/२ (समुक्ताङ्क) में प्रकाशित है।

(२) यह शोधलेख डॉ० भवानसिंह राणा के समुक्तालेखकत्व में लिखा गया है।

शिवराजविजये राष्ट्रियभावना

शिवराजविजयनामाय सस्कृत साहित्यस्य एकोऽत्युजंस्वी तथा ऐतिहासिक उपन्यासोऽस्ति । अस्य प्रणेता श्रीमदम्बिकादत्तव्यासो विद्यते । तेनास्य सर्जनाया प्रारम्भ ईशवीये १८८८ तमे अब्दे कृतः, समापन चास्य पञ्चवर्षानन्तरम् ईशवीये १८९३ तमे वत्सरे विहितः । अस्य लोकप्रियस्य उपन्यासस्य प्रकाशनं प्रणेतुं प्रपौत्रेण श्रीकृष्णकुमारव्यासेन कृतमस्ति ।

प्रस्तुतेऽस्मिन्नुपन्यासे देशभक्तिभावनया राष्ट्रियभावनया च सम्भूतस्य श्री शिवाजिमहाराजस्य राष्ट्रकल्याणात्मकानां राजनैतिककार्यकलापानां भूषणं सजीव वर्णनं वर्तते । भारतीयताविरोधिनो बर्बरराज्यात्मकस्य मुगलसाम्राज्योऽवरोधे तस्य तथा तदधीनानाम् अफजलखान-शाहस्ताखान प्रभृतीनां यवनकुलकुलहानां मुगलसेनापतीनां घोरैरत्याचारैः सम्मोहितानां भारतीयजनतायां रक्षाकरणे स्वप्राणानपि अविगणयित्वा महावीरेण शिवाजिनां स्वदेशाय भारतवर्षाय, स्वसस्कृत्यै भारतीयसस्कृत्यै तथा स्वसम्पत्तायै भारतीयसम्पत्तायै निरन्तरं ये भगीरथप्रयासाः कृतास्सन्ति, ये च भारतीयेतिहासे स्वर्णाक्षरैः लेखनीयाः सन्ति, तेषु अनेकेषां कार्यकलापानाम् अस्मिन्नुपन्यासे अतिरोचकं सहृदयहृदयस्पर्शविधायकं च वर्णनं जातमस्ति । भारतदेशस्य भारतीयधर्मस्य च मान-मर्यादारक्षायै भारतीयजनेषु स्वतन्त्रमनोघनसमर्पणरूपा राष्ट्रियभावनां सततं प्रोद्दीपयितुम् एष उपन्यासोऽद्यावच्च अनुपम एव प्रतीयते ।

व्यासस्य लेखनमस्ति यत्तेषु दिनेषु भारतवर्षस्य जना आक्रमणशीलानां मुगलानां नृशंसैरत्याचारैः पीड्यमाना आसन्, अत्रत्या सनातनी सस्कृति-सम्पत्ता च मकटापन्ने व्यास्ताम्, कन्या महिलाश्च अपहृता अपमानिता अप्रतिष्ठािताश्च त्रियमाणा आसन्, देवालयेषु देवतानां जयघोषस्य निषेधो विधीयमान आसीत्, क्वचित्क्वचित्तु देवालया भग्ना अपि त्रियमाणा आसन्, उनाहो ते अश्वशालारूपे मस्जिदरूपे वा परिणतीक्रियमाणा आसन्, वेदग्रन्था विपाट विपाट वीपीषु विक्षिप्यमाणा आसन्, धर्मशास्त्राणि वह्निंसात् त्रिय-

माणानि आसन्, पुराणानि पिष्ट्वा पानीये प्रवाह्यमाणानि आसन्, भाष्यग्रन्थाः
अष्टीविधाय अष्ट्रेषु पात्यमाना आसन् । तुलसीवृक्षा उत्पाद्यमाना आसन्,
सम्पत्तयो लुठ्यमाना आसन्, मनुष्या हन्यमाना आसन्, गृहाणि दाह्यमानानि
आसन् अथवा पात्यमानानि आसन्, गावो मृत्युमुखे प्रेष्यमाणा आसन्, सन्तः
सताप्यमाना आसन्, प्रसिद्धा देवप्रतिष्ठा योजनापूर्वकं सर्वेषां समक्ष भग्ना
क्रियमाणा आसन्, तीर्थानां पावनमर्यादायाः विनाशो विधीयमान आसीत्,
आर्या बलाद् यवनीक्रियमाणा आसन्, अनेन प्रकारेण च हिन्दूधर्ममहीरहोपरि
प्रत्यक्षमेव कुठाराघातो विधीयमान आसीत्^१ ।

लेखकेन आक्रामकाणां यवनानाम् अत्याचारविरोधे श्रीशिवाजि-गौरसिंह-
रघुवीरसिंह-श्यामसिंह-वीरेन्द्रसिंह माल्यश्रीक-मुरेश्वरादयोऽनेके समर्पितभावा
कथानेतार प्रस्तुता सन्ति । यद्यप्यहमो यद् उपन्यासस्य चरितनायकेन
श्रीशिवाजिना देशभक्तानां शूराणाम् अदम्यसेनायाः संगठनं संचालनं च
स्वोद्यया प्रतिभाशालिन्या राजनीतिनैपुण्या कृत्वा भारतवर्षायगरिमा सुरक्षितो-
ऽस्ति, एतदर्थं राष्ट्रविरोधिभिर्वर्जनैः सह हिंसापूर्णां सघर्षां अपि कृता सति,
द्विद्वात्मकेषु असिपुट्टेषु देशद्रोहिणो मृत्युमुखे प्रेषिता सन्ति, आश्रमाणां तपो-
वनानां वा व्याजेन सैनिकनिवेशानां स्थापना कृता सन्ति, राजनीते आकर-
ग्रन्थेषु अनुमोदिता कूटनीतिः सार्था कृतास्ति, गुप्तचराणां कार्ये महत्त्व
प्रदत्तमस्ति तथास्याः कार्यव्ययने गौरसिंह-रघुवीरसिंह सदृशौ सुयोग्यौ वीर-
वरो नियोजितौ स्तः, राष्ट्रस्य छलिनः रिपुः छत्रेन जेतुं किमपि असाम्प्रतं नैव
सम्मतमस्ति । श्रावेण सफलताप्रदं निशापुद्गं योजनापुरस्सरम् उररीकृतमस्ति,
देशद्रोहिणा द्विगुणिता चतुर्गुणिता वापि सनामपसारयितुं सफलोऽभ्यासो
विहितोऽस्ति, राष्ट्राक्रामकाणां सहायकेभ्यो यशवन्तसिंहजयसिंहसदृशेभ्यो
भारतीयनरेणेभ्यो भारतीयतायाः राष्ट्रियतायाः देशभक्तेर्वा प्रभावकरं सदुपदेश
दत्त्वा सैषा राष्ट्रियभावनायाः पुनः संचारः कृतोऽस्ति तथा असह्येन प्रत्याक्रमणेन
देशद्रोहिणः परास्ता कृता सन्ति^२ ।

१ शिवराजविजय (सम्पूर्ण)

पृ० स० १४-२०, २४-३३, १०७, १२०-१२१, १३७, १८८-१९१,
२२८-२३१, २४२, २४४-२४६, ३८६, ४२५, ४६४

२ स एव, पृ० स० ३८-४७, ६८-७०, ७३-११८, १९१-१९३, २०२-
२१८, २३१-२४०, ३२२-३२६, ४६६-४७१

पाठकेषु राष्ट्रद्रोहिण प्रति घृणाभाव निन्दाभाव चोत्पादयितुं लेखको-
 ज्ञारत जागरूकोऽस्ति, एतादृशानां जनानां कृष्णकार्याणि तेन सोद्देश्यं प्रकटि-
 तानि सन्ति तथा गुरु-गुरुतर पदभाग्योऽपि तेभ्यो भारतीयता-विरोधि-नृशस-
 क्रूरकार्य-कारकत्वात् कलङ्क इति, अगार इति, कलियुग इति, दानव इति,
 राक्षस इति विविधा सजा दत्त्वा तान् प्रति हादिकी घृणा प्रकटीकृतास्ति^३ ।
 नितात च एतद्विपरीतं ये राष्ट्रभक्ता सन्ति, भारत, भारतीयता, भारतीय-
 धर्म, भारतीयसंस्कृति भारतीयसभ्यता च प्रति ये निष्ठावन्तः सन्ति, एषा
 समेषा ये सरक्षका, रक्षका पोषकाश्च सन्ति, स्वदेशस्य मानमर्यादाहेतवे
 मर्त्यमपि सदोद्यता भवन्ति, स्वदेशस्य गरिमाणं सर्वथा समर्पितभावेन सरक्षितुं
 स्वीयानां व्यक्तिगतसुखानाम् उपेक्षां कुर्वन्तः सदैव बद्धपरिकराश्च वसन्ति,
 एतादृशान् राष्ट्रियवीरपुरुषान् प्रति लेखकेन अवसरे लब्धे सत्येव स्नेहसौरभ-
 संपृक्तानि श्रद्धाकुसुमानि समर्पितानि सन्ति । ते वीरतासीमन्तिनीपतयो मता
 सन्ति, देशस्य ते रत्नभूता मता सन्ति, भारतवर्षस्य आशावितानस्य सुदृढा
 स्तम्भा मता सन्ति, भारतीयधर्मरक्षका मता सन्ति, कलव्यपरायणाश्च ते
 मता सन्ति । राष्ट्रहिताय तैः सह्यमानानां क्लेशानां मुक्तावलिः प्रशंसा
 कृतास्ति, तेषामेव जन्म सार्थकं कथितमस्ति, देशस्य रक्षा यज्ञे स्वप्राणान्
 हुतवता तेषां स्मृत्या चक्षुषि आर्द्राणि कृतानि सन्ति, ते राष्ट्रसर्जनायां ब्रह्माण
 मता सन्ति, तैरेव भारतभूमे राजन्वतीतिविशेषणस्य सार्थकता मतास्ति, ते
 एव भारतीयगरिम्ण स्वतन्त्रतायाश्च आश्रयभूता मता सन्ति, ते एव भारत-
 मातु सुपुत्रा मता सन्ति, महिलाभिः तदीययशोगीतानि गीतानि सन्ति,
 जनैस्ते स्वप्राणेष्वप्यधिकमभिमतः सन्ति, तेषां क्षेमाय अभिषेकेण भगवतः
 शङ्करस्य अर्चना कृता सन्ति, सहस्रचण्डीपाठेन शत्रुनाशिन्या भगवत्या दुर्गाया
 आराधना कृता सन्ति, विधिपूर्वकं च विविधा यज्ञा विहिता सन्ति^४ ।

श्रीध्यासेन स्वीये अस्मिन्नुपन्यासे भारतराष्ट्र भारतराष्ट्रियस्वतन्त्रता
 च प्रति जनतामनसि जागृताया जागरूकतायाश्च भावान् भर्तुं भृशं प्रयत्ना
 कृता सन्ति । एतदर्थं लब्धे सत्येव अवसरे तेन भारतस्य अतीते आकषक

३ स एव, पृ० स० २७-३४, ४१-४२, २२८-२३२, ४३७-४३८, ४४०-
 ४४२, ४८५

४ स एव, पृ० स० ३५-३६, ४७, ६२, ६६-७०, ८८-९६, १२५-१२८,
 २५०, ३८२, ३९०, ४७४ ४७६

प्रकाश पातितोऽस्ति, देशद्रोहिभि आश्रामकैश्च यवनै सम्पीडितस्यास्य देशस्य दुर्दशा मूर्तिमती विधाय अश्रूणि पातितानि सति, पाठवाना मनसि भारतीयताया प्रभाव पातितोऽस्ति, भारतीयधर्मस्य, भारतीयताया सस्कृते सम्यक्तायाश्च प्रशंसा कृतास्ति, अत्रत्याना तीर्षाना नगराणा च गौरव गीतमस्ति, अत्रत्याया पाकृतिकसम्पत्तौ स्वाभिमानो दर्शितोऽस्ति, आक्रमणशीलं यवनं स्थापिताया भारतदेशस्य राजनैतिकया सामाजिकया सांस्कृतिकया धार्मिकयाश्च परस्परताया पीडा प्रति आश्रम प्रकटितोऽस्ति, भारतीयमाना देवालय-व्रतदिवस-पर्वदिन-यात्रामहोत्सवादीना दीनाया दुदशाया क्षोभ प्रकटितोऽस्ति, भारतीयताया स्थाने द्रुतगत्या प्रसरन्त्या यवनतायाम् उच्छ्वासा प्रक्षिप्ता मन्ति, हिन्दुत्वस्य विनाशोन्मुखमेरुदण्डरक्षाहेतवे विचारानामुपायाना च तन्तव स्यूता सन्ति, स्वप्ना दृष्टा सन्ति, देवी-देवाना मान्यता मत्ता सन्ति, तान् निष्क्रियान् आलोक्य तेभ्य उपासम्भा अपि दत्ता सन्ति, स्पदेशस्य, स्वधर्मस्य स्वजाते स्वसस्कृते स्वसम्यक्तायाश्च रक्षाहेतवे प्रार्थना कृता सति, कालचक्रे दोषा आरापिता सति, युगस्य निन्दा कृतास्ति, देशस्य भाग्यविपर्यय खेद प्रकटितोऽस्ति, स्वकीयासफलताया स्वीय आत्माधिकृतोऽस्ति, देशद्रुहा यवनाना दासताङ्गीकारकारणे ग्लानि प्रकटितास्ति, अनुताप कृतोऽस्ति, अश्रूणि च प्रवाहितानि सति, देशस्य स्वतन्त्रतायै पारस्परिकमतभेदान् विस्मर्त्तुमुपदेशा दत्ता सन्ति, भारतीयमानमर्यादारक्षणहेतवे सर्वे-न्वित्स्वत्तुं बद्धपरिकरा भविष्यु सन्देशो दत्ताऽस्ति, युद्धे गमनात्पूर्वं स्वमृत्युसम्भावना विधाय राष्ट्रियस्वातन्त्र्यसमरान्नि प्रज्वलित रणितु स्वमुपायानामुत्तराधिकारिणा चयन कारितमस्ति, देशद्रोहिदमनकारकस्य अदम्यस्य सफलस्य च साहसस्य प्रशंसा कृतास्ति, समयभारतवर्षीयस्वतन्त्रताप्राप्त आशा कृता सति, भारतीयवीरं त्रियमाणस्य भारतीयवीरविनाशस्य निन्दा कृतास्ति, एतादृश्या परिस्थित्या यथाशक्ति धारणमेव श्रेयस्कर कथितमस्ति, दित्त्या भारतस्य भारतीयतायाश्च द्रोहिणोऽवरुद्धजैवस्य शासनसत्तामा तोक्य युधिष्ठिरपृथ्वीराजयो स्मरण विधाय शीतोच्छ्वासा गृहीता सन्ति, भारतीयजीतिमेरीताद च दिग्दिगन्तेषु श्वानु वामना कृता सन्ति^५ ।

५ म एव, पृ० म० १६-२१ ६६-७०, ६०-६२, १०५-१०८, २०७-२१७, २२८-२३१, २३८-२४२, २८७, ३२३-३२६, ३८३, ३८७-३९०, ४४६-४५०, ४६१-४६८, ४९०-४९७

अस्या कृती व्यासेन स्वदेशद्रोहिणा विनाशाय दुर्गा-शङ्कर-विष्णु-वृष्ण-
इन्द्र-वत्तरामादीन् देवीदेवान् निष्प्रियानालोक्य विस्मय प्रकटिताऽस्ति,
दैत्यारि विष्णुरेनदयंमुपालब्धोऽस्ति यत्न भारतस्य दीना दशामुपेक्ष्य शयानो-
ऽस्ति, विविधाभि व्याजस्तुनिभि भारतस्य दशापरिष्काराय स उत्तेजिताऽस्ति,
भगवान् शङ्करोऽपि यवने कृताया विष्वक्तायमन्दिरस्य दुर्दशाया विषये
उद्बोधिताऽस्ति, अनेनैव प्रकारेण श्रीकृष्णोऽपि यवने दुर्दशा प्रापितस्य
बृम्हावनस्थितस्य गोविन्ददेवमन्दिरस्य विषये समुद्बोधितोऽस्ति, स्वप्ने च
नयनगोचरीभूता सिंहवाहना भगवती दुर्गापि भारतवर्षं शत्रुभ्यस्त्रातु प्रावि-
तास्ति^६ ।

अस्योपन्यासस्य एका प्रशसनीया विशेषता इयमपि विद्यते यदस्मिन्
सर्वेषामेव यवनाना कृते धृणाभावो विरोधभावश्च नैव प्रकटितौ स्त । यतो
हि यवनाऽपि यदि कश्चिन् भारतीयताविरोधिषु गतिविधिषु भाग न गृह्णाति,
तर्हि तेन सह सदैव सद्भाव एव प्रदर्शितोऽस्ति । महाराजशिवाजिराज्ये
भारत भारतीयता च प्रतिभास्यावन्ता यवना ईषदपि कष्ट नानुभूतवन्त
सन्ति । तै मह न ताऽपि अभ्यासो विहिताऽस्ति, न ते अपमानिता कृता
सन्ति, न तेषामुचित ममाने कश्चिदाघात कृताऽस्ति, तैरपि च साक देश-
भक्तहिन्दुभि साकमिव रम्या व्यवहारो विहितोऽस्ति^७ । न केवलतावदेता-
वदेव, अपितु भारतीयतानुरागिणीना यवनजन्याना प्रणयभावनाया अपि
समादर कृतोऽस्ति । अस्मिन् सदर्भे रत्ननारी-शिवराजयो परस्पर स्नेहपूर्ण-
माकर्षण निदग्धस्नेहेण उपलक्षणरूपेण च प्रस्तुत कर्तुं शक्यते^८ ।

लेखकेन स्वकीयायामेतस्या कृती देशभक्ते प्रचार-प्रसारानुरूपमेव भूषण-
सदृश कवि महता प्रभावशालिना प्रकारेण प्रस्तुत कृतीऽस्ति । अस्मिन्
कोऽपि मन्देहा नास्ति यद् अवरज्ज्वलमदृश भारतद्रुह भुगलमम्राज तथा
तदीयद्राम्यपाशावद्ध जयपुराधीशमदृश हिन्दुराज समुपन्य भूषणकवे दशानुरा-
गिमहागजशिवाजिमभाया समागमनस्य प्रमग पाटकेषु राष्ट्रियभावना किंवा
देशभक्तिभावना मुतरा समुद्बोधयति । लेखकस्य कथनमस्ति यद् भूषणकविना

६ स एव, पृ० स० ११६-१२०, २१३-२१७, ४६१-४६५

७ स एव, पृ० स० ३१०-३१२, ३४८-३५३, ५८४-५८५

८ स एव, पृ० ३४७-३७२, ३६३-३६७, ४४१-४४६, ४८६-६६१

समये-समये स्वीयया वीररसपूर्णया काव्यसर्जनया महाराजशिवाजिसभाया तथा तदीयसेनायामोतप्रोते भारतानुरागरूपकान्त्वने अभीष्टा त्रियाशीलतासुगधि सम्भूतास्ति^६ ।

स्वीये भारतदेशे त्रियमाणान् राष्ट्रियताविरोधिन नृशसान् जघयाश्वा त्याचारान् प्रति लेखकेन श्रीमदम्बिकादत्तव्यासेन स्वीया गम्भीरवेदना सफलतापूर्वकमभिव्यक्तास्ति । फलस्वरूपेण तदीया सवेदना समस्तभारतीयाना मर्मस्थानानि सस्पृशति, येन तेषु राष्ट्रियभावना पुन समुद्देजिता बोध्यते, इत्यत्र न कापि सशीतिरित्यल भूत्सु पल्लवितेन ।*

६ ग एव, पृ म १७८-१८६, ३७७-३७८ ३८१, ४४३-४४४, ४१७ ४४८

* यह शोधनेत्र अर्वाचीनसंस्कृतम् (दिल्ली), १९८२/१ म प्रकाशित है ।

भाति मे भारतमितिकाव्ये राष्ट्रियभावना

भाति मे भारत नामेद काव्य शतककाव्य विद्यते । अस्मिन्नष्टोत्तरशतसंख्य-
कानि पद्यानि सन्ति । अत इदं मम मतेन मालाकाव्यमपि कथयितुं शक्यते,
यतो मालायामपि अष्टोत्तरशतसंख्यका मणयो भवन्ति ।

अस्य काव्यस्य रचयिता कविवर डा० रामाकांतशुक्लोऽस्ति, योऽद्यत्वे
दिल्लीविश्वविद्यालयीये राजधानीकालेजे हि दीविभागे प्राध्यापकपदमलङ्कुर्व-
णोऽस्ति । अस्य काव्यस्य प्रकाशन 'देववाणी परिषद्, आर-६, वाणीविहार,
नयी दिल्ली' तं प्रकाशयमानायाम् 'अर्वाचीनसंस्कृतम्' इत्याख्याया त्रैमासिक्या
पत्रिकायामीशवीर्य १९८० तमे वर्षे आतमासीत् । तदनन्तरमिदं काव्यं मनोऽभि-
रामाकारपृष्ठात्मकस्वतंत्रपुस्तकरूपेणापि हिन्दुइग्नेज्यनुवादसहितं प्रकाशयमा-
यातमस्तीति हर्षविषयः ।

अस्मिन् काव्ये डॉ० शुक्लेन स्वीयस्य भारतराष्ट्रस्य वैशिष्ट्यानां वर्णनं
विधाय भारतीयेषु जनेषु आत्मनिष्ठान् राष्ट्राभिमानभावान् प्रोदीपयितुम् अभि-
लपितमस्ति । देशवासिषु राष्ट्रप्रेम्णो राष्ट्रियभावनाया वा चेतनामुद्बोधयितुं
तेन भारतीयाया संस्कृते विविधेषु समाकथकेषु पक्षेषु प्रकाशं पातितोऽस्ति ।
तदीयं कथनमस्ति यद् भारतमेव एतादृशं राष्ट्रमस्ति यत्र हिंसायामहिंसाया
विजयो भवति, आत्मा शरीरबन्धनान्मुक्तिं लभते (पद्यसंख्या, २), वेश-भूषा-
भक्षण-पान-धर्म-मनोरञ्जन-क्रीडा-रीति प्रयादिषु वैविध्ये सत्यपि आंतरिकी
एकता विद्यते, वैदिकवाङ्मय-साहित्यसर्गातकलादीनामारोचना भवति, ज्ञानस्य
साधकता तस्य क्रियात्मकतायामेव मय्यते (प स ५-८), सगुणोपासनाया बलं
दीयते (प स २०-२२), प्राच्यविद्याया प्रशंसा विधीयते (प स २५-२७),
सत्यं शिवं मुन्दरं च समारोध्यते, रामराज्यस्य परिकल्पना क्रियते (प स ६८),
रक्तपातं शस्त्रपातं च विनैव राष्ट्रे कानि पनवत्यो लहर्त्यं समुत्थिता भवन्ति,
हिंसका नरा निर्जडं पृथ्वीं स्वयमेव निःसृज्य भूत्वा नश्यन्ति, साधुजनाश्च
सर्वेषु साम्यभावं पश्यन्ति (प स ७४-७५) ।

स्वमातृभूमे भारतभूमे रमणीयताया प्रकाशनेऽपि कविनिष्ठो राष्ट्रप्रेमा
राष्ट्राभिमानो वा एव प्रधानो हेतुरस्ति । कवे कथनमस्ति यत्स्वीयस्यास्य भारत-
देशस्य सर्वेरेव भूयसी प्रशसा विहितास्ति, दानवा इम बाधितु नापारयन्, देवा
अपि एतस्य आराधना कुर्वन्ति, सज्जनाना विदुषाञ्च त्वेव साधनास्यलमेव
विद्यते, मानव-दानव सज्जन-दुर्जन-धनि निर्धन-सबल निबलादिभ्यः सर्वेभ्य एव
एष रोचते (प स ३-४), अनेकं पावनैस्तीर्थैः, व्रतैरुपवासादिभिश्च इदं राष्ट्रं
सदा सशोभितं बोध्यते, चतुर्णामपि धाम्ना सत्ता सरसति, पुष्कर-अमृतसरस्-
प्रयागादिभिस्तथा अन्यैरप्यनेकैः दर्शनीये स्थलैर्युक्तमस्ति (प स २८-३०),
विज्ञानस्य प्रगतौ प्रवीणमस्ति (प ॥ ६३), विश्वे विख्यातमस्ति (प स ६५),
परमप्रियमस्ति, सत्प्रेरणादायकमस्ति, वन्दनीयमस्ति (प ॥ ६६), स्वाभिमानेन
च सयुक्तमस्ति (प स १०६) ।

कविना राष्ट्रस्य प्रगतौ प्रसन्नता प्रकटितास्ति, कृषिक्षेत्राणां सेचनार्थं
विद्युदुत्पादनार्थं च भाखडा-दामोदरघाटी-द्याणगङ्गा-परक्कादिषु स्थानेषु
जलबन्धानां फलवतीषु योजनासु तेनाग्रवर्षे गर्वोऽनुभूयते । स्वकीये देशे सम्पद्य-
मानानां तैलशोधन-इ धनान्वेषण इस्पातनिर्माणं कलनिर्माण-औषधालयस्थापना-
औषधिनिर्माण-शल्यचिकित्साभिनवानुसन्धान-आयमटरोहिणीभास्कराद्युपग्रहस-
जना-वसुधा-तर्गताणुविस्फोटं युद्धपोतविमानरेलवानवसादिनिर्माणादीनामनेकेषां
राष्ट्रियकायकलापानां कविना मुक्तकण्ठेन प्रशसा विहितास्ति (प० स० ११-
१७), स्वराष्ट्रे प्रवहन्तीनां गङ्गा-यमुना-चन्द्रभागा (चिनाव)-विपाशा (घ्यास)-
मर्मदा-सुङ्गाभद्रा-ग्रहपुत्र मन्दाकिनी-गोदावरीप्रभृतीनां नदीनामाधिकस्य च
महिम्न प्रभावोत्पादकं समुत्प्रेक्ष्यो विहितोऽस्ति (प स ६, ११, ३५), हिमालय-
विन्ध्याचल-महाचल—नीलाचलादीन् गिरीन् प्रति स्वाभिमानात्मिक
आत्मोपेता प्रकटितास्ति, प्राकृतिकच्छटाया यणत इतमस्ति, (प स १०, ४०-
४४), कश्मीरात्प्रभृति कन्याकुमारीपर्यन्तं सर्वेपामेन भारतीयप्रदेशानां गौरवा-
घायकं सस्मरणं विहितमस्ति, जगद्गुरु शङ्कराचार्य-अत्रपतिशिवाजि स्वामि-
दयामन्द-स्वामिविवेकानन्द गुरुमानक-पण्डितमहामनोमदनमोहनमालवीय श्रीगोपाल
कृष्णगोखले-पण्डितबालगङ्गाधरतिलक महात्मगांधिपण्डितजवाहरलालनेहरू-
प्रभृतीन् देशभक्तान् प्रति गौरवात्मकं समादरं प्रकटितोऽस्ति (प स ४७-
५५), वेदव्यास-आदिकविवाल्मीकि-भास कालिदासादीनां राष्ट्रगायकानां
कवीनाम् आत्मगौरवपुरस्सरं समुत्प्रेक्ष्यो विहितोऽस्ति, यद् महाभारत गीता-

रामायण-योगवाशिष्ठ-रामचरितमानसादीना भारतराष्ट्रस्य सांस्कृतिकग्रन्थ-
रत्नानां चर्चा कृतास्ति (पृ ॥ २४-२७), अष्टिलभारतीयेषु च तीर्थेषु पर्वण्येषु
च उत्सवाणामुरस्सर प्रकाश पातितोऽस्ति (पृ स २८-३२, ३६-३७) ।

स्वदेशस्य राष्ट्रियाणि पर्वणि प्रति तु कविना भूयानुत्साहं प्रदर्शितोऽस्ति ।
भारतीयगणतन्त्रदिवसोत्सवमुपलम्भीकृत्य आत्मनिष्ठमुल्लासमभिव्यञ्जिता तेन
लिखितमस्ति—

जन्मरोमासपडविंशके वासरे इण्डियागेटपार्श्वस्थितो दशक ।

यस्य शोभाप्रवाहे मुदा मज्जति भूतले माति तन्मामक भारतम् ॥

यस्य शिल्लोस्थिते रक्तदुर्गे शुभे सप्तदशोत्तमाङ्गे त्रिरङ्गद्वज ।

तावन्मोमा स्वसत्ता वदत्युल्लसन् भूतले माति तन्मामक भारतम् ॥

— पद्यसङ्घा, ५६-६०

मातृभूमिं भारतभूमिं वैदेशिकशामनपाशात् मोचकान् देशभक्तान् प्रति
तदीये हृदये अपारं समादरो वतन्ते । तस्य सन्देशोऽस्ति यद् राष्ट्ररक्षाहेतवे
समरभूमौ शौर्यप्रदर्शका वीरा कदाचिदपि नैव विस्मृतिं नेमा । स तान् प्रति
धृतज्ञतामभिव्यनक्ति । स सर्वगन्तुमवति मत्तदीये भारते राष्ट्रे एतादृशा अपि
राष्ट्रभक्ता वीरा धरीवृत्त्यन्ते, ये युद्धयज्ञे प्राणैरपि आहुतिं दत्वा राष्ट्रस्य
सम्मानं रक्षन्ति (पृ स ७०-७६) ।

कविना भारतीयानां जनानां स्वाभिमानोऽपि प्रशसायद्भिर्वचनैः प्रकटितो-
ऽस्ति (पृ स ८५) । अत्र समागत्य निवसतो विविधधर्मावलम्बिनो जनान्
आत्मसात्त्वन्तु भारतदेशस्य राष्ट्रियां क्षमतामपि स महता गौरवेण लिखित-
वानस्ति (पृ स ४६) ।

कवे कथनमस्ति यदनेके देशद्रुह-वञ्चकतस्करादय आस्माकीनं भारतवर्षं
समाप्तं कर्तुमैच्छन्, किन्तु कर्तुं नापारयन् । यतो हि अस्मदीयो देश अजरोऽ-
स्ति, अमरोऽस्ति, शाश्वतोऽस्ति, आशावादी चास्ति । अस्माकं सर्वेषामेव इदं
परमं कर्तव्यमस्ति यद् उत्तिष्ठतस्तिष्ठत, चतन्तो ध्रुमत, त्रीडन्त कूदन्त,
खादन्त पियन्तो वयं सततमेव स्वदेशस्य अभ्युदयहेतवे कामनां कुर्यामि (पृ स
१०२-१०४) । कश्चित्त्वियतीमपि निन्दां कुर्यात्, किन्तु अस्माभिः सर्वदेव

स्वदेशस्य वन्दना विधेया, तस्य कीर्तिर्गोया, तस्य सर्वविधरम्यताहेतवे आकाङ्क्षा विधेया, तथा आस्माकीने राष्ट्रे कस्यापि शोषण न स्यात्, कश्चिद् विपन्नो न स्यात्, कश्चिद् दीन-हीनो न स्यात्, तथा सर्वे प्रसन्नमनसो भवेयुरित्येतदर्थं सकल्पो ग्रहीतव्यः (प स १०७-१०८) ।

दृढतापूर्वकं प्ररोचनात्मिकया च रीत्या स्वकीयराष्ट्रियभावनाया अभिव्यक्तिकरणेन सहैव कविना स्वराष्ट्रस्य विश्वमङ्गलकामनामपि प्रकटय्य आत्मनिष्ठा अन्ताराष्ट्रियभावनापि प्राकाशयमानीतास्ति । तस्य कथनमस्ति यद् भारतराष्ट्रं विश्वस्य सर्वेरेव राष्ट्रे सार्धं बन्धुताया भावना रक्षति, समस्त ससारम् एक परिवारमिव मन्यते (प स १), स्वीयैराध्यात्मिकं सन्देशं सकल जगत् सुखित चिकीर्षति, सर्वेषां दुःखं सुखरूपेण परिणतं चिकीर्षति (प स ८८), सर्वेभ्यश्च राष्ट्रेभ्यो निजं सुखदं स्नेहं प्रदित्सति (प स ६६) ।

येन प्रकारेण कश्चिन्महात्मा अष्टोत्तरशतसंख्यकमणिमुक्ताया जपमालया स्वीयाराध्यदेवस्य मन्त्रं जापं जापं तं प्रसादयितुं समीहते, अहं मन्ये यत् तेनैव प्रकारेण कविवर डॉ० शुक्लोऽपि अष्टोत्तरशतसंख्यकानि पद्यानि सज्जना-पूर्वकं गाय गाय स्वोयं राष्ट्रदेवं प्रीणयितुं कामयते । भारतराष्ट्रस्य यशोगान-पुरस्सरमेवा वन्दना भारतीयेषु जनेषु आत्मगौरवात्मिका राष्ट्रियभावनामवश्य-मेव प्रोद्दीपयिष्यतीत्यत्र नास्ति कश्चिदपि शङ्क्यपङ्कजलङ्कलेशावसरः ।*

* यह शोधलेख अर्वाचीनसरकृतम् (दिल्ली), १९८२/२ म प्रकाशित है ।

वाल्मीकीय रामायण में राष्ट्रियभावना

महर्षि वाल्मीकि प्रणीत रामायण में प्रत्येक मनीषी परिचित है। चौबीस हजार श्लोकों वाले इस विशालकाय उपजीव्यकाव्य की प्रमुख घटना है—युद्ध में राम की रावण पर विजय। इसके अतिरिक्त भी महर्षि ने अपने चरित-नायक श्रीराम के समग्र जीवनचरित का अतीव भव्य एवं समंन्वित वर्णन किया है, जिसका स्वाध्याय करते समय पाठक आत्मविभोर हो जाता है।

हमारे आदिपुरुषों की भवेदना राष्ट्र की समृद्धि के प्रति पर्याप्त रूप से जागरूक है। प्रजा के योग-सेम का नेत्रा जोखा प्रप्नुन करने में उनकी लेखनी बड़ी ही निपुण और अननम रही है। सम्राट् दशरथ और सम्राट् श्रीराम के राज्यकाल में प्रजाजनों की स्थिति के वर्णन के माध्यम से उन्होंने अपना यह मनोभाव प्रकट कर दिया है कि राष्ट्र की प्रजा तन-मन और धन में समृद्ध होनी चाहिए। उसमें सभी धर्मात्मा हों, सत्यवादी हों, अपनी सम्पत्ति में सन्तुष्ट रहने वाले हों, सम्पत्तिमान् हों, सयमी हों, प्रमत्तचित्त हों, सुशील हों, सदाचारी हों, कमट हों, दानी हों, अतिथिप्रिय हों, दैवताप्रिय हों, वृत्तज्ञ हों, गुरुवीर हों, पराक्रमी हों, दीर्घायु हों, स्त्री-पुत्र-सीमा में युक्त हों, परस्पर प्रीतिमान् हों, स्वच्छ वस्त्रभूषा वाले हों, राजा में त्रितयी हों, जागरूक हों, नीरोग हों, दृष्ट पुष्ट हों, और उसमें कोई लोभी न हो, अपूण न हो, कामी न हो, कायर न हो, क्रूर न हो, मूर्ख न हो, नास्तिक न हो, निराग्रह न हो, मतिन न हो, दुर्गन्धित न हो, अमयन न हो, सुद्र न हो, चार न हो, दुराचारी न हो, अवैद्य न हो, मियावादी न हो, ईर्ष्यातु न हो, दुर्लभ न हो, अवैदिक न हो, दीन न हो, विभिन्नचित्त न हो, व्यधित न हो, कुम्प न हो, तथा राजद्रोही न हो^१।

१ वाल्मीकि रामायण, बालकाण्ड, ६।६-१६, ७/१८-१६, अयोध्याकाण्ड, ३।५१, ३।६।४१, १५, ३७।२६, १००।२७, उत्तरकाण्ड, ४१।१७ २०, ६६।११-१४

आदिकवि की यह भी भावना रही है कि राजा को सदैव अपने राष्ट्र की समृद्धि बढ़ाने रहना चाहिए, उनकी सुरक्षा हेतु सैन्यादि की सदैव उत्तम व्यवस्था रखनी चाहिए, राष्ट्रिय सम्पत्ति का प्रचार-प्रसार करने रहना चाहिए, प्रणामन एवं न्याय की माय एवं पर्याप्त व्यवस्था रखनी चाहिए, अपने सदाचारमय्यन् आचरण से अपनी लोकप्रियता बढ़ाने रहना चाहिए, राज्यव्यवस्था हेतु अमात्यमण्डल एवं मन्त्रिमण्डल में राष्ट्रमन्त्र, सम्पनिष्ठ, निर्लोभ, कुलीन, सदाचारपरायण और स्वाध्यायशील मनीषियों की नियुक्ति करनी चाहिए, मन्त्रणा की गोपनीयता पर ध्यान देना चाहिए, 'सेनानि भी ऐसे ही व्यक्ति को बनाना चाहिए जो सन्तुष्ट रहने वाला, पराक्रमशाली, धैर्यशाली, बुद्धिमान्, पवित्र, कुलीन तथा अपने में (राजा में) प्रेम, आदर और श्रद्धा रखने वाला तथा रणविद्यापारंगत हो, सम्पूर्ण सेना को भी वेतन एवं सम्मानद उपहारों में सन्तुष्ट रखना चाहिए, राजद्वार के पद पर भी देशानुरागी मनीषी एवं माम्नी व्यक्ति की नियुक्ति करनी चाहिए, शत्रुपक्ष की कभी उन्नता नहीं करनी चाहिए शिक्षा, वाणिज्य और कृषि का समुचित तथा उत्तरोत्तर विकास करने रहना चाहिए, वन-सम्पदा, पशुसम्पदा और अन्नसम्पदा का सदैव विकास करते रहना चाहिए, जनता में उनका ही जाग्रत ग्रहण करना चाहिए जिनका परमोचित हो, राष्ट्रिय धन का दुरुपयोग भी नहीं करना चाहिए, सम्माननीय जनों की अवमानना अथवा अवहेलना नहीं करनी चाहिए, धर्म, अर्थ और काम नामक पुण्यायों के पालन में विमर्श अथवा जमावटिकता नहीं जान देनी चाहिए, कर्कश, दुर्बुद्धि, अजिनेन्द्रिद एवं स्वच्छाचारी नहीं होना चाहिए मय एवं धर्म का पालन करना चाहिए, आत्मिकभाव रखना चाहिए विमतापूर्वक ही कार्य करना चाहिए, बेज एवं काल के शिरोन कार्य नहीं करना चाहिए, सामाजिक नीतियों का उचित उन्नाय करना चाहिए आराधनीय किन्तु अगुमादके कार्य को झूठकर भी नहीं करना चाहिए, सभ्य न कहा जा सकता है कि राजा को अपने राष्ट्र की अच्छी तरह में देखभाल करने चाहिए^२ ।

२ वही, बालकाण्ड, १/४-२३, ६ १-२८, ७ १-३४ ३३ २६-२५ अयोध्या-काण्ड, ३/३८-६६, १००/११-३६, १०६/६-३६ अरण्यकाण्ड ६१/५-१६, युद्धकाण्ड १०/३०-३३, ६३/५-२०, १३२/२-११ उत्तरकाण्ड ३६/१-२८

राष्ट्रीय राजधानी की सुरक्षा की ओर भी आदिकवि का पूरा-पूरा ध्यान है। उनका अभिप्राय रहा है कि राजधानी के चारों ओर पर्याप्त चौड़ी, गम्भीर, सजल एवं दुर्गम खाई होनी चाहिए, ऊँची दुरारोह चार-दीवारी होनी चाहिए, नगर प्रवेश हेतु उसमें जो द्वार बनाए जायें वे दुर्गम लोहकपाटो एवं लोहशृङ्खला से युक्त होने चाहिए, द्वारों पर उत्तमकोटि के यन्त्र लगे होने चाहिए जिनके द्वारा गोले और पाषाणखण्डों की तीव्र मार में शत्रुओं की बढ़ती हुई सेना को रोका जा सके, अस्त्र-शस्त्रों का पर्याप्त भण्डार होना चाहिए, शत्रु सेना पर सब ओर से प्रत्याक्रमण करने की दृष्टि से नगरपरिखा को पार करने के लिए उस पर स्थान-स्थान पर भवनीय (फोल्डिंग) पुल होने चाहिए, राजधानी के सब ओर स्थान-स्थान पर सभी प्रकार के सुरक्षा सैनिक विपुल संख्या में सतत नियुक्त रहने चाहिए, और सेना भी सुव्यवस्थित तथा सुपर्याप्त होनी चाहिए^३।

राष्ट्रीय (भारतीय) संस्कृति के प्रति भी महर्षि जगन्मूक रहे हैं। सम्राट् दशरथ द्वारा सम्पन्न कराए गए पुनर्विद्य यज्ञ में, श्रीराम, लक्ष्मण आदि के जन्मकाल में, विश्वामित्र के यज्ञानुष्ठानों में, श्रीरामादि के विवाह संस्कार में, श्रीराम के राज्याभिषेक महोत्सवों में और दशरथ के अन्त्येष्टि संस्कार में आदिकवि द्वारा भारतीय संस्कृति का पूर्णरूपेण अनुपालन किया गया है। इतना ही नहीं, बल्कि चरितनायक श्रीराम को तो उन्होंने भारतीय संस्कृति की रक्षा एवं प्रसार के लिए सदैव सर्वात्मना समर्पित रखा है। यदि मूढमेधिका में विचार किया जाए तो प्रतीत होगा कि रामायण में वर्णित सघर्ष व्यक्तिविशेषों के मध्य हुआ सघर्ष नहीं है। वह तो दो संस्कृतियों का सघर्ष है, जिन्हें हम आर्यसंस्कृति और अनायसंस्कृति कह सकते हैं। वह दो प्रजातियों का सघर्ष है, जो मानवप्रजाति एवं राक्षसप्रजाति के नाम से प्रसिद्ध हैं। वह दो दशा का सघर्ष है, जिन्हें हम आयदेश और अनायदेश का नाम दे सकते हैं। इस सघर्ष में राम एवं लक्ष्मण आर्यसंस्कृति, मानव-प्रजाति तथा आयदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी प्रकार रावण, कुम्भ-कन, भेषनाद, छर, दूषण, त्रिशिरा, मुवाहु, मारीच, कब-घ, विराघ, शूषणमा, ताटका आदि अनायसंस्कृति, राक्षसप्रजाति तथा अनायदेश का

३ वही, वानकाण्ड, ५।६-१३, ६।२०-२८, अयोध्याकाण्ड, १००।४८-६२, ५३, युद्धकाण्ड ३।१-२७

प्रतिनिधित्व करते हैं। सुग्रीव, हनुमान्, अगद आदि यद्यपि मानवप्रजाति के नहीं हैं, किन्तु ये सभी आर्यदेश के निवासी हैं और इन्हे अपने देश पर गव भी है। महर्षि ने सघर्ष के इस हेतु की स्थान-स्थान पर चर्चा की है। विश्वामित्र-दशरथ-संवाद से यह तथ्य उभरता है कि अपने आर्यदेश में घुसे हुए मारीच, सुबाहु और ताटका जैसे राक्षसजातीय अनाथों पर जो आर्यसंस्कृति और मानवजाति के विरोधी थे, विजय पाने के लिए ही विश्वामित्र राम को लेने दशरथ के पास आते हैं (बालकाण्ड १६।४-२०, २०।१-२५)। राम-विश्वामित्र संवाद से भी यही तथ्य उजागर होता है (वही, २४।५-३२, २५।१-१६)। राम ने विराघ का भी वध इसीलिए किया है कि वह आर्यसंस्कृति का शत्रु था (अरण्यकाण्ड ३।४-६)। इस प्रसंग में यह स्मरण दिलाना भी भगत ही है कि आर्यदेशीय वानप्रस्थमुनियों के साथ अनाथदेशीय राक्षसी के निम्न प्राणघातक अत्याचारों के परिणाम को जब श्रीराम ने अपने वनवासकाल में प्रत्यक्ष देखा तभी उन्होंने आर्यदेश से अनाथों का समूलोन्मूलन करने की प्रतिज्ञा की थी (वही, ६।१-२५)। दूसरी ओर शूर्पणखा ने भी घर को राम-लक्ष्मण के विरुद्ध यही कहकर उत्तेजित किया था कि वे दोनों मानवजाति के हैं, आर्य हैं, आर्यसंस्कृति से सम्पन्न हैं और राक्षसजाति के शत्रु हैं (वही, १६।१-२०, २१।१-२२, २२।१-६)। उसने रावण को भी राक्षसजाति की दुहाई देकर रामलक्ष्मण नाम के मानवों से प्रतिशोध लेने को प्रेरित किया है (वही, ३३।१-२४, ३४।१-२६)। राक्षसराज रावण उसकी तर्कयुक्त बातों से प्रभावित भी होता है। क्योंकि वह अपनी राक्षस प्रजाति एवं राक्षस संस्कृति की मान-मर्यादा को ऊँचा करने के लिए तथा मानव प्रजाति एवं मानव संस्कृति को नीचा दिखाने के लिए सीताहरण की योजना बनाकर मारीच से मिलता है और इस योजना में सक्रिय सहायता देने के लिए उसे स्वर्ण का कपटमृग बनने के लिए बाध्य करता है (वही, ३६।१-२४)। अशोकवाटिका में एक ओर घान्धिमालिनी नामक राक्षसजातीया रावणपत्नी रावण के मन को सीता की ओर से इसी तर्क के आधार पर हटाना चाहती है कि सीता तो मानवी है (मुन्दरकाण्ड, २२।४०-४१), दूसरी ओर राक्षसी परिचारिकायें सीता को प्रेरणा देती हैं कि वह मानव को त्याग कर राक्षसराज की मार्या बन जायें और सभी मुखों का उपभोग करें (वही, २३।३-१६, २४।१-५)। सीता भी दुःखपूर्वक उत्तर देती हैं कि किसी भी

मानवी को राक्षस की भांति नहीं बनना चाहिए (वही, २४।८)। वह अपने इस सांस्कृतिक निर्णय को दुहराती भी है (वही, २५।३)। रावण ने मनुष्यों की सदैव उपेक्षा की है, उन्हें तृणवत् मानकर उनका विनाश कराया है और विकास रोका है। वह मनुष्यों से किंचिमान भी नहीं डरता है। केवल विभीषण को छोड़कर उसके पक्षधर अथ राक्षसों की भी ऐसी ही धारणा है (युद्धकाण्ड १२।२२, १४।८, १४।४, ७, ३६।४-५)। मात्यवान् जो रावण का मातामह था, ने भी अपने देश और अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने की दृष्टि से ही रावण को समझाया था कि वह श्रीराम से सन्धि करले (वही, ३५ सर्ग)। श्रीरामचन्द्र ने अगद को रावण के पास दूत बनाकर यही कहने को भेजा है कि आपसंस्कृति जो आर्यसंस्कृति का ही दूसरा नाम है और जिसे देव, गन्धर्व, यक्ष आदि सभी मानते हैं, का विरोध करने वाले सभी राक्षसों को समाप्त कर दिया जाएगा (वही, ४१।५८-६७)। निषाद्युद्ध में दोनों ही बगों के सैनिक (वानर और राक्षस) दम यात का ध्यान रखते हैं कि उनके द्वारा उन्हीं के देश-जातीय व्यक्ति का वध न होने पाये। इसके लिए प्रहार करने के पहले वानर यह पूछ लेते हैं कि क्या तुम राक्षस हो? और राक्षस यह पूछ लेते हैं कि क्या तुम वानर हो (वही, ४।१३)? युद्धकाल में मेघनाद भी विभीषण को अपनी राक्षसजाति, राक्षसप्रजाति, राक्षसधर्म और अपने राक्षसवर्गीय स्वानन्द्य की गरिमा बताकर उन्हें अपने पक्ष में पुनः लौट आने की प्रेरणा देता है। किन्तु विभीषण अपने को राक्षसप्रजाति में उत्पन्न होने के बावजूद भी राक्षससंस्कृति से अस्पृष्ट बताकर अपने को आर्यसंस्कृति और आयुधम का ही उपासक बताता है (वही, ८७।१०-३०)। लम्पण और मेघनाद के सम्मिलित युद्ध को भी वाम्नीवि न नर्ममुग्ध और राक्षसमुख्य का युद्ध बताया है (वही, ८८।३६)। इस युद्ध में राक्षसों का निरन्तर महान् विनाश देखकर लका की राक्षसनारियों को मानवजातीय श्रीराम और श्रीलक्ष्मण की ओर से महान् सकट का अनुभव होने लगा है (वही, ६४।२२-३०)। एक मानव के द्वारा राक्षसराज रावण की मृत्यु को देखकर रावण-पत्निया को भी आश्चर्यमिश्रित शोक की अनुभूति होनी है। मन्दादरी तो इस मानवकृत पराभव का राक्षसराज के लिए अपाजनक भी मानती है (वही, ११०।१४-१६, १११।५-६)।

महाकवि ने राम-रावण के युद्ध को दो देशों के युद्ध के रूप में भी यत्र-तत्र संकेतित किया है। हम देखते हैं कि समुद्र लांघते समय हनुमान् अपनी उड़ान में विघ्न डालने वाली सुरसा को अपने अनुकूल करने के लिए सबसे पहले उसे इसी तर्क द्वारा समझाते हैं कि सुरसे, मैं श्रीराम का दूत हूँ। उन्हीं की आज्ञा से सीता के पास जा रहा हूँ। तुम भी श्रीराम के ही देश की रहने वाली हो। अतः तुम्हें अपने देश के राजा श्री राम की सहायता करनी चाहिए, अर्थात् मेरी यात्रा में विघ्न नहीं डालना चाहिए (सुन्दरकाण्ड १।१५४)। यहाँ इस प्रसंग में यह भी उल्लेखनीय है कि आहत बाली के आक्षेपों का उत्तर देते समय स्वयं श्रीराम ने कहा है कि इधर की इस समग्र भूमि पर भारत का साम्राज्य है और हम लोग अपने धर्म कि वा सस्कृति के विस्तारहेतु भ्रमण कर रहे हैं। अतः अधर्म और अधार्मिक अब यहाँ नहीं रह सकेंगे (किष्किन्धाकाण्ड १८।६-११)। प्रतीत होता है कि यहाँ श्रीराम का तात्पर्य है कि दक्षिण भारत की यह समुद्रपर्यन्त समस्त भूमि अयोध्या-नरेश के साम्राज्य के अन्तर्गत है। हनुमान् इस तथ्य से परिचित हैं और सुरसा से वार्ता करते समय उन्हें यह तथ्य याद आ गया है। सम्भव है उन दिनों भी भारतीय समुद्री तट पर कुछ निश्चित दूरी तक समुद्र में भी भारत की सीमा रही हो और उसके ही अन्तर्गत हनुमान् को सुरसा मिली हो।

इस सन्दर्भ में कवि ने दो और संकेत दिए हैं। पहला उस समय दिया है जब युद्धभूमि में रावण की मृत्यु हो जाने पर श्रीराम की आज्ञा से हनुमान् सीताजी के पास विजय का सन्देश लेकर जाते हैं और श्रीराम की ओर से उनमें कहते हैं कि अब लका पर अधिकार हो गया है (युद्धकाण्ड ११३।१०)। यहाँ पर लका शब्द निश्चय ही समग्र लकादेश कि वा लकाराज्य का वाचक है। दूसरा संकेत तब दिया है जब अयोध्या की वापस आते समय श्रीराम सुग्रीव से तो किष्किन्धा चले जाने की कहते हैं किन्तु विभीषण से कहते हैं कि मैंने जो तुम्हें लका का राज्य दिया है अपने उसी राज्य में रहो (बही, १२२।१५-१६)। यहाँ ध्यातव्य यह है कि सुग्रीव को अपने राज्य में जाने की बात नहीं कही गई है, जबकि राजा तो वह भी है। इससे सिद्ध होना है कि सुग्रीव का राज्य भारत के साम्राज्य के ही अन्तर्गत है। अतः सुग्रीव अधीनस्थ राजा है। किन्तु लका एक दूसरा देश है और वहाँ का राज्य स्वतंत्र है। यद्यपि अब उसे भी श्रीराम ने हस्तगत कर लिया है, किन्तु उसे वह हस्तगत करने के पूर्व ही विभीषण को पूर्णरूपेण दे चुके हैं। अतः चलते

समय श्रीराम ने विभीषण को तो स्वराज्य में रहने की बात कही, किंतु सुग्रीव से वह ऐसा नहीं कह सके। क्योंकि सुग्रीव का राज्य तो उन्हीं के भाई भरत के साम्राज्य का ही अंग है। अतः वह तो प्रकारान्तर से उन्हीं का हुआ। इससे यह तथ्य और भी अधिक उजागर हो उठता है कि राम-रावण का युद्ध दो देशों का युद्ध था, जिसमें वानरसेना अपने देश और अपने राजा सुग्रीव तथा उनके सम्राट् श्रीराम के लिए आत्मीयभावना पूर्वक लड़ी थी।

श्रीराम को अपने अनुज शत्रुघ्न द्वारा रावण के मोक्षरे भाई लवणासुर का भी इसीलिए सहार कराना पड़ा कि वह आप सस्कृति का विरोधी था और उनके साम्राज्य में राक्षस सस्कृति का आतक फैलाए हुए था (उत्तरकाण्ड ६१-७० सर्ग) ।●

● यह शोधलेख आल इण्डिया ऑरिएण्टल बान्क्वेन्स XXXI (जयपुर), १९८२ में स्वीकृत एवं प्रकाशित है।

कालिदास के काव्यों में राष्ट्रिय भावना

संस्कृत साहित्यकारों में कालिदास का विशिष्ट स्थान है। इन्होंने रघुवश, कुमारसंभव, मेघदूत तथा ऋतुसंहार नामक चार श्रव्यकाव्यों की और अभिज्ञान शाकुन्तल, विक्रमोर्वशीय तथा मालविकाग्निमित्र नामक तीन दृश्यकाव्यों की सृजना की है। हमारा विश्वास है कि प्रत्येक प्रबुद्ध संस्कृत मनीषी कालिदास के इन सभी काव्यग्रन्थों के प्रतिपाद्य विषयों से सुपरिचित है। अतः यहाँ उनका उल्लेख करना निरर्थक ही होगा।

हमारे कोई सन्देह नहीं है कि कालिदास के काव्यसिन्धु में अनेक प्रकार के भावात्मक तथा कलात्मक रसों का समवय मिलता है। किन्तु इस स्थल पर हम अपने सुधी समीक्षकों का ध्यान कालिदासनिष्ठ स्वदेशानुराग, स्वदेशभक्ति कि वा स्वराष्ट्रभावना की ही ओर आकृष्ट करेंगे। हमें कालिदास के काव्यों में भारत और भारतीयता के दर्शन हुए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि कालिदास को भारतभूमि के कण-कण से प्यार है, उसके चप्पे-पप्पे से उनका परिचय है, और उसकी प्राणिमात्रोपयोगिनी विविध सम्पदाओं के प्रति उनके मन में कृतज्ञतापूर्ण आत्मीयता के भव्य भाव भरे हुए हैं। राजा रघु के दिग्विजय के वर्णन के प्रसंग को पढ़कर यह धारणा बनती है कि उनकी दृष्टि में उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पश्चिम में कम्बोज से लेकर पूर्व में कलिङ्ग तक-एक सुमहान् भारतराष्ट्र की मूर्तिमती परिवर्तना है (रघुवश, चतुर्थ सर्ग)। इन्दुमती के स्वयंवर के अवसर पर भी सुनन्दा के द्वारा राजाओं का परिचय देने के माध्यम से उन्होंने मगध, अग, अवन्ती, माहिष्मती, मयुरा, कलिङ्ग, पाण्ड्य तथा कोशल नाम से विख्यात भारतीय भूभागों का बड़े ही अभिनिवेश के साथ वर्णन किया है। वही, ६।२०-७६)। आगे चलकर लंका में रावणवध करके स्वदेश लौटते हुए पुष्पक विमानारूढ राम को वनना तथा सीता को श्रोत्रा बनाकर भारतीय दक्षिणी समुद्र, पर्वत,

पम्पासरोवर, पंचवटी, गोदावरी नदी, अगस्त्याश्रम, पचाप्सर सरोवर, शरभग तपोवन, मन्दाकिनी नदी, चित्रकूट, तीर्थराज प्रयाग, सरयू नदी आदि का क्रमशः वर्णन करके भी उन्होंने अपने भारतवर्ष के प्रति अपनी ममता तथा आस्था प्रकट की है (वही, त्रयोदश सर्ग)। इसी प्रकार यक्ष के मुख से मेघ को अलकापुरी का मार्ग बताने के व्याज से उन्होंने रामगिरि, मालवदेश, आम्रकूटगिरि, रेवा नदी, दशार्ण देश, विदिशानगरी, वेत्रवती नदी, नीचगिरि, निविन्ध्या नदी, अवन्तीदेश, उज्जयिनी नगरी, शिप्रा नदी, महाकाशेश्वरमन्दिर, गभीरानदी, देवगिरि, स्वन्दमन्दिर, घर्मण्वती नदी, ब्रह्मावत देश, कुरुक्षेत्र, सरस्वती नदी, कनकलतीर्थ, गगानदी, हिमगिरि, नीचरन्ध्र, कैलासगिरि तथा अलकापुरी का जो भावपूर्ण वर्णन किया है उसमें भी उनका अपने देश के प्रति प्रगाढ़ परिचय एवं प्रेम ही प्रमुख हेतु है (पूर्वमेघ)। भारतमाता के किरीट बने हुए हिमालय के वर्णन के प्रसंगों में तो उनकी कल्पना को पख चग गए हैं। उन्होंने उसे देवतात्मा का विशेषण देकर उसके प्रति अपने हृदय की धृद्धा प्रकट की है। उसकी नयनरजक प्राकृतिकशोभा एवं लोकरजक प्राकृतिक सम्पदा का ऐसा मनोहारी वर्णन किया है कि उसे पढ़कर प्रत्येक भारतीय के मन में उसके प्रति आत्मीयता और गौरव के भाव उदित हो उठते हैं। उन्होंने उसे पृथ्वी का मानदण्ड बताया है, विविध रत्नों और औषधियों का भावर कहा है, जीवनदायिनी जलशक्ति का स्रोत कहा है, अर्थात् विविध वनसम्पदा का भाण्डार बताया है (कुमारसम्भव, १।१-१६)। उन्होंने हिमालय का मानवीकरण भी बड़ा ही रोचक किया है। उसे गिरिराज के मानवीकृत रूप में चित्रित किया है और उसकी औषधप्रस्य नाम की एक अतीव भव्य राजधानी का भी बड़ी ही रचि के साथ वर्णन किया है। (वही, ६।३६-६३)।

रघुवशी राजाओं की विशेषताओं का वर्णन करते समय कालिदास के मन में अपनी राष्ट्र के प्रति भी कल्याणकामना रही है। उनकी दृष्टि में यह तथ्य भारतीयों के लिए अतीव गौरवादायक है कि रघुवशी नरेशों ने समुद्रपथ से भारतराष्ट्र की बड़ी ही कुशलता के साथ देखभाल की है और अपनी प्रजा की भलाई के लिए वे सतत जागरूक रहे हैं। फलस्वरूप प्रजा भी उन्हें अपना पिता माना करती थी (रघुवश, १।५-३०)। दिसोप, रघु, अज, दशरथ, राम आदि नरेशों द्वारा किए गए राष्ट्रप्रशोधक कार्यकलापों को कालिदास ने अपने काव्य में अतीव महत्व दिया है। अपने राष्ट्र का अच्छी तरह भरण-पोषण-करण के गुण को ही देखकर उन्होंने शाकुन्तलेय का नाम भरत उद्भावित

किया है (अभिज्ञानशाकुन्तल, ७।३३)। उनकी यह हार्दिक अभिलाषा रही है कि यहाँ के राजा लोग प्रजा का योग—शेम करते रहें और यहाँ सस्कृत भाषा, जो इस राष्ट्र की अपनी भाषा है और समृद्ध भी है, की सदा उन्नति होती रहे (वही, ७।३५)। इसी प्रकार स्वामी कार्तिकेय द्वारा तारकासुर पर उसके वधपूर्वक विजय पाने की कथा का भी रोमहर्षक वर्णन करके उन्होंने विजातीय एवं विदेशीय म्लेच्छ शासकों पर सुनियोजित एवं सफल प्रत्याग्रमण करने की अदम्य प्रेरणा देनी चाही है (कुमार-सम्भव, १२-१७ सर्ग)।

कालिदास के मनोमस्तिष्क में भारतीय संस्कृति के प्रति श्री अगाध आदर, विश्वास और स्वाभिमान की भावना भरी हुई थी। यही कारण है कि उनके काव्यों में भारतीय संस्कृति की समुज्ज्वल छटा छिटकती हुई लोचनगोचर होती है। त्याग, तपस्या और तपोवन, जो भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग हैं, का इनके काव्यों में अतीव मनोरम वर्णन उपलब्ध होता है। वसिष्ठ, वाल्मीकि, कण्व और मारीच जैसे ऋषियों के आश्रमों का वर्णन पढ़कर भारतीय संस्कृति के प्रति मस्तक श्रद्धावन्त होने लगता है। उनकी काव्यसम्पदा का स्वाध्याय करने वाला जय सन्तान की प्राप्ति के लिए चक्रवर्ती सम्राट् दिलीप को अपनी रानी मुदक्षिणा के साथ अपने वृत्तगुरु ब्रह्मर्षि वसिष्ठ के आश्रम में जाता हुआ देखता है (रघुवश, प्रथम सर्ग), दिलीप द्वारा नन्दिनी की परिचर्या का वर्णन पढ़ता है (वही, द्वितीय सर्ग), राजा रघु को वीत्स से वरतन्तु के आश्रम की कुशलता का समाचार पूछते हुए देखता है (वही, ५।१-११), मुदक्षिणा की धनराशि समर्पित करने के लिए वीत्स की याचना पर रघु को कुबेर पर आश्रमणार्थ सन्नद्ध पाता है (वही, ५।१२-३५), दशरथ की पुत्रप्राप्ति हेतु सफल पुत्रेष्टियाग करते हुए देखता है (वही, १०।१-८-), सुतीक्ष्ण की तीक्ष्ण तपस्या की रीति को पढ़ता है (वही, १३/४१-४४), सीता के ममस्पर्शी पतित-व्रत की पावन कथा को पढ़ता है (वही १४ तथा १५ सर्ग), तथा भगवान् शंकर को पति के रूप में पान के लिए पावती को सोदय का सहारा त्यागकर जय तपालीन देयता है (कुमारसम्भव, ५।१-२६) तो उसके मनोमस्तिष्क में निश्चय ही भारतीय संस्कृति के प्रति आश्रय, आदर तथा निष्ठा व गम्भीर भाव पनप उठते हैं, जो प्रकारान्तर से राष्ट्रियभावना के ही प्रतिरूप होते हैं। हमारा विश्वास है कि कालिदास के किसी भी पाठक को यह तथ्य स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होगी कि कालिदास के काव्यों में भारतराष्ट्र के सभी गौरवपूर्ण प्रतीकों का आकर्षक एवं प्रेरक वर्णन हुआ है। फलस्वरूप

उनकी काव्यसम्पदा में भारतराष्ट्र की आत्मा ही प्रतिफलित हो उठी है। इसलिए हमें चाहिए कि हम उन्हें भारत का राष्ट्रकवि स्वीकार करें।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि कालिदास में राष्ट्रियभावना के साथ ही साथ समग्र विश्व की मंगलकामना का भी निवास रहा है। उन्होंने जहाँ कहीं भी सावजनीन भाव प्रकट किए हैं वहाँ उनकी दृष्टि सार्वभौम हो गई है। उन्होंने समग्र विश्व में श्री और सरस्वती के समन्वय की कामना की है (विक्रमोर्वशीय, ५।२४), सभी के दुःखों का अन्त हो जाने की प्रार्थना की है, सभी का सुख चाहा है, सभी की कामनाओं की पूति मांगी है, और सभी को उल्लसित देखना चाहा है (वही, ५, २५), जिससे उनकी अन्ताराष्ट्रियभावना की भी अभिव्यक्ति हो जाती है।*

* यह शोधलेख कालिदास जयन्ती समिति (उज्जयिनी) द्वारा १९८२ में स्वीकृत तथा मेरठविश्वविद्यालय संस्कृतशोधपत्रिका, १९८३/१-२ (मयुक्ताङ्क) में प्रकाशित हुआ है।

मम्मट एवं भिखारीदास के काव्यशास्त्रीय विचारों का तुलनात्मक अध्ययन

(काव्य के प्रयोजन तथा हेतुओं के सम्बन्ध में)

वर्तमान सदैव एक ओर 'घटित' से प्रभावित रहता है तो दूसरी ओर 'घटनीय' से। अतीत की घटनाएँ भविष्य की आशाओं और आकांक्षाओं से सम्पृक्त होकर वर्तमान में समाहित रहती हैं। प्रत्येक बीता हुआ क्षण अतीत और प्रत्येक आने वाला क्षण भविष्य है। शृंखला की कड़ियों की भाँति इनका भी आपस में सम्बन्ध होना अत्यन्त स्वाभाविक है।

लौकिक जगत् के कार्यकलाप की भाँति साहित्यिक जगत् की सर्जना पर भी उसकी पूर्ववर्तिनी साहित्यसर्जना का न्यूनाधिक प्रभाव पड़ा करता है। काव्यशास्त्र के विषय में भी यही तथ्य देखा जाता है। चूँकि काव्यशास्त्र साहित्यसर्जना की विविध विधाओं के लक्षणों का निर्माण करता है, और लक्षण ग्रन्थों का निर्माण प्रायः लक्ष्य ग्रन्थों के आधार पर ही होता है, अतः कोई भी काव्यशास्त्रीय ग्रन्थ विषय साम्य होने में अपने पूर्ववर्ती और परवर्ती काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों से अवश्य ही कुछ न कुछ समता रखता है। इसी तथ्य की दृष्टिपथ में रखकर प्रस्तुत शोधलेख में काव्यशास्त्र के दो प्रमुख आचार्यों (संस्कृत काव्यशास्त्राचार्य मम्मट एवं हिन्दी काव्यशास्त्राचार्य भिखारीदास) के दो काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों (काव्यप्रकाश तथा काव्यनिर्णय) की काव्यप्रयोजनों तथा काव्यहेतुओं के सम्बन्ध में तुलना की जा रही है।

हमारा विश्वास है कि काव्यशास्त्र के ग्रन्थों में जहाँ एक ओर संस्कृत जगत् में मम्मटाचार्य का काव्यप्रकाश अतिमहत्त्वपूर्ण है, वहाँ दूसरी ओर हिन्दीजगत् में भिखारीदास का काव्यनिर्णय भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। काव्य के स्वरूप का सागोपाग वर्णन करने वाले इन दोनों ग्रन्थों में पर्याप्त साम्य

पाया जाता है। इसका कारण दोनों ही ग्रन्थकारों द्वारा काव्यशास्त्र के समान-विषय का चयन करना है। प्रस्तुत लेख में हमारा यह प्रयास रहेगा कि दोनों ही ग्रन्थों के आलोच्य अंशों की निम्नलिखित समीक्षा पाठकों के समक्ष पहुँचे, ताकि वे इन प्रसिद्ध भारतीय काव्यशास्त्राचार्यों की मनीषा में तुलनात्मक लाभ ले सकें जो कि अद्यतन समीक्षार्थों के लिए अतीव आवश्यक है।

(क) आचार्य मम्मट

सम्कृत काव्यशास्त्र के ज्ञाता एवं प्रणेता, कश्मीर निवासी आचार्य मम्मट ने दसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अपने विश्वविख्यात काव्यशास्त्रीय ग्रन्थ काव्यप्रकाश की रचना की है।^१ यह एकदृष्ट कोटि के विद्वान् थे। अपनी सारसप्रहारिमिका और समन्वयार्थिका बुद्धि के द्वारा उन्होंने अपने ग्रन्थ में अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के अभिमतों को जिस कौशल से प्रस्तुत किया है वह मुगल फराध्य है। उन्होंने काव्यप्रकाश के अतिरिक्त 'शब्दज्यापारविचार' नामक एक और छोटी सी काव्यशास्त्रीय पुस्तक लिखी है, जो 'इन्दु प्रकाशन, दहली' में प्रकाशित हुई है। इसको देखन में हमारी यह धारणा बनी है कि इनकी यह पुस्तक उनके विख्यात ग्रन्थ 'काव्यप्रकाश' का मूलाधार है।

(ख) आचार्य मिश्वारीदास

विक्रम की अठारहवीं शताब्दी में हिन्दी काव्यशास्त्र के क्षेत्र में आचार्य मिश्वारीदास ने पदार्पण किया। काव्यशास्त्र के ज्ञाता होने के साथ ही साथ आचार्य मिश्वारीदास कवि भी थे। अपने कवित्व और पाण्डित्य में हिन्दी काव्यशास्त्र जगत् में इन्होंने अचल प्रतिष्ठा पाई। कवि और आचार्य मिश्वारीदास ने काव्यशास्त्र विषयक तिन चार ग्रन्थों की रचना की है, वे हैं—रस सागर, छन्दोग, काव्यनिर्णय एवं शृंगारनिर्णय। इन चारों ग्रन्थों को देखन में ज्ञात होता है कि रस सागर में रस-निष्पन्न, छन्दोग में छन्दो-बर्णन, काव्यनिर्णय में काव्य के विविध वर्गों का निष्पन्न और शृंगारनिर्णय में शृंगार रस का निष्पन्न किया गया है। किन्तु काव्यनिर्णय मिश्वारीदास की प्रसिद्धि का मूलाधार है। इस ग्रन्थ के अन्तर्भाग्य में यह स्पष्ट प्रकट होता है कि इसकी रचना विक्रम संवत् १८०३ के आग्निन मास में विजयदशमी के

१. पं० बी० काणे, सम्कृत काव्यशास्त्र का इतिहास (हिन्दी संस्करण),

दिन या तो प्रारम्भ हुई थी, या फिर सम्पूर्ण हुई थी^२ ।

(ग) काव्यप्रयोजन

काव्यप्रकाश एव काव्यनिर्णय - दोनों ही ग्रन्थों के प्रथम उल्लास में सर्वप्रथम काव्यप्रयोजनवर्णन से ही काव्यशास्त्रीय विवेचन आरम्भ किया गया है । कहा जाता है कि 'प्रयोजनमनुद्दिश्य मग्दोऽपि न प्रवर्तते' । अतः मानना चाहिए कि काव्यरचना भी किसी न किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही की जाती है । इस विषय में आचार्य मम्मट का कहना है—

काव्य यशसेऽर्पकृते व्यवहारविदे शिवेतरसतये ।

सद्यः परनिर्वृत्तये कान्तासम्पिततथोपदेशयुजे ॥^३

भाव यह है कि काव्यरचना यश के लिए, धन प्राप्ति के लिए, व्यवहार-ज्ञान के लिए, अमंगल निवारण के लिए, तुरन्त ही परमानन्द की प्राप्ति के लिए तथा प्रियतमा के समान उपदेश देने के लिए होती है ।

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि अच्छा काव्य दिग्दिगन्त में कवि के यश को व्याप्त कर देता है और अनन्त काल के लिए उसे अमर बना देता है । उदाहरणार्थ कविकुलगुरु कालिदास की कविता को लिया जा सकता है । लेकिन काव्य कवि को केवल यश प्राप्ति ही नहीं कराता, बल्कि उसे आर्थिक दृष्टि से भी सम्पन्न करता है जैसे कि श्री हयवर्धन से कबिबर धावक को धन की प्राप्ति होती रही है । राजा आदि किस व्यक्ति के साथ कैसा आचरण करना चाहिए, इस प्रकार के आचार-व्यवहार की शिक्षा तो वह सभी को देता है । कतिपय धार्मिक काव्य तो अमंगल का भी निवारण कर देते हैं जैसे कि मयूरकवि ने अपने कुष्ठ रोग की निवृत्ति भगवान् भास्कर की स्तौति-रचना करके कर ली थी । काव्य का उपदेश वेदों के उपदेश जैसा नहीं है, जो राजादेश की भांति मजबूरी से भी पालनीय होता है । वह पुराणों के उपदेश जैसा भी नहीं है, जो मित्रों के उपदेश के समान नीरस और प्रतिक्रियाजनक हुआ

२ अट्टारह से तीन हो, सवत आश्विन मास ।

अथ काव्यनिर्णय रच्यो, विजें-दसैं दिन दास ॥

करता है। वह तो इन दोनों ही प्रकारों के उपदेश से विलक्षण होता है, जो प्रेमिका के सरस, हृद्य और सहर्ष पालनीय मुखावो के समान ही आकर्षक, रोचक और माननीय हुआ करता है। इन पाँच प्रयोजनों के अतिरिक्त काव्य का एक प्रयोजन और भी है जो इन सबमें प्रमुख है, और वह है तुरन्त ही आनन्द प्रदान करना। कहना न होगा कि इसके अभाव में कोई भी काव्य अपेक्षित महत्त्व प्राप्त नहीं कर पाता है, इसलिए इस प्रयोजन को 'सकल प्रयोजनमौलिभूत' कहा गया है^४।

अब इस सदर्भ में भिखारीदास का भी मन्तव्य देखना है। उनका विचार है कि—

एक लहे तपपुजनि के फल ज्यो तुलसी अर सूर गोसाईं ।

एक लहे बहुसम्पति वेशव भूपन ज्यो बरबीर बडाई ॥

एकनि की जस ही सो प्रयोजन है रसखानि रहीम की नाई ।

दास कवित्तनि की चरचा बुधिवन्तनि की मुखदै सव ठाई ॥

प्रभु ज्यो सिखवे वद, मित्र मित्र ज्यो सतकथा ।

काव्य रसनि की भेद, मुख सिखदानि तियानि ज्यो ॥^५

भिखारीदास की धारणा है कि कुछ लोगों की काव्यसर्जना तपस्याजन्य फल प्राप्त करा देती है। उदाहरणार्थ गोस्वामी तुलसीदास और सूरदास को लिया जा सकता है। इनकी कविता ने इन्हें टीक बही फल दिया जो किसी तपस्वी की उसकी तपस्या से मिला करता है। कुछ लोगों को काव्य की सृष्टि से धनप्राप्ति भी हुआ करती है। उदाहरणार्थ वेशव और भूपण को लिया जा सकता है। कुछ लोग केवल धन प्राप्ति की ही कामना से काव्यसर्जना करते हैं, जैसे कि रहीम और रसखान ने की थी। बुद्धिमानों के लिए कविता सदैव मुखदायक भी हुआ करती है तथा स्त्रियाँ द्वारा दी जाने वाली मुखपूर्वक सीख के समान ही कविता भी मनुष्य का मुखपूर्वक शिक्षा प्रदान करती है।

^४ वही, १।२ वृत्ति भाग ।

^५ काव्यनिर्णय, १।१०-११

तुलनात्मक समीक्षा

मम्मट सम्मत काव्यप्रयोजन

मिथारीदास सम्मत काव्यप्रयोजन

(क) यशोलाभ

(क) यशोनाम

(ख) व्यंजनाभ

(ख) सम्पत्तिनाम

(ग) व्यवहारज्ञान

(ग) X

(घ) अमंगलनाम

(घ) तप फलनाम

(ङ) सद्यः परनिवृत्ति

(ङ) मुखद (मुखदान)

(च) कान्तामम्भितोपदेग

(च) स्वीकृतमान मुखपुष्प शिक्षादान

(अ) यहाँ मिथारीदास ने मम्मट द्वारा वर्णित काव्यप्रयोजनों में से यश को यश के नाम से, व्यंज को सम्पत्ति के नाम से, सद्यः परनिवृत्ति को मुखद (मुखदान) के नाम से और कान्तामम्भितोपदेग को मुखद मीमांसा के नाम से स्वीकार किया है। इन चारों प्रयोजनों के अतिरिक्त मिथारीदास ने 'तप पुत्रफल' नामक एक और काव्य प्रयोजन की चर्चा की है, जिन मम्मट के अमंगलनाम के समकक्ष माना जा सकता है, लेकिन तप-पुत्र के द्वारा केवल अमंगल का ही नाश नहीं होता, बल्कि जय-जयक सीखिक और पारलौकिक फल भी प्राप्त होने हुए देसे जाते हैं। वन यह स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है कि मिथारीदास ने केवल अमंगल निवारण के ही जय में तप पुत्रफल को स्वीकार किया है।

इन पाँच प्रयोजनों के अतिरिक्त मम्मट ने व्यवहारज्ञान नामक प्रयोजन की भी चर्चा की है। पर मिथारीदास ने इस अतीव महत्वपूर्ण प्रयोजन की उल्लेख नहीं किया है। वास्तव में वास्तव यदि अच्छे-बुरे का ज्ञान नहीं कराना, सदाचार की शिक्षा नहीं देना, विवेक पथ को जागरित नहीं करना और किमक माय के का व्यवहार करना चाहिए वह नहीं सिखाता, तो वह काव्य स्पष्ट नहीं हो सकता। अतः व्यवहारज्ञान जैसा प्रयोजन उल्लेखनीय नहीं कहा जा सकता है। सम्भव है कि मिथारीदास ने इस काव्य प्रयोजन का अनन्तर्भाव अपने 'मुखद-मीमांसा' नामक काव्यप्रयोजन में ही मान लिया हो।

(ब) मम्मट ने रसानुवादन से आविर्भूत आनन्द का वाच्यरचना का सर्वप्रथम प्रयोजन माना है। उन्होंने सद्यः परनिवृत्ति की गहनप्रयोजनमीमांसा-

सूत्र मानक काव्य की रचना करना पर विशेष बल दिया है। किन्तु मिमंसा-दान ने ऐसा कोई विचार नहीं दिया है।

(म) काव्यरचना कवि और महर्षि, दोनों के ही जीवनमूत्र की प्रभावित करती है। उसमें कवि को भी लाभ होता है और महर्षि श्रोता कवि पाठक को भी। हम देखते हैं कि आचार्य मम्मट ने तो इस तथ्य का अंकित किया है, जिसके आधार पर काव्यप्रकाश के टीकाकारों ने मम्मटप्रसिद्ध काव्य-प्रयोजनों को कविगत, महर्षिगत और उभयगत के नामों में तीन भागों में विभाजित भी कर दिया है जो बिल्कुल भी लफटा है, किन्तु मिमंसावेदान्त ने काव्यरचना के प्रयोजनों में निहित इस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर ध्यान नहीं दिया है। परम्परानुसार उनका मत मम्मट के मत की तुलना में कुछ म्यून सा प्रतीत होता है।

(घ) काव्यहेतु

कारण के अभाव में कार्य का निर्माण सम्भव नहीं है। काव्यरचना के जिन कारणों को आचार्य मम्मट ने उल्लिखित किया है, वे हैं—

शक्तिनिपुणता लोकाग्राम्यछायावेषणान् ।

काव्यमग्निसंज्ञायाम् इति हेतुस्तदुत्पत्तिः ॥^१

अर्थात् काव्य का उत्पन्न—शक्ति, निपुणता और अग्राम्य—इन तीन हेतुओं द्वारा होता है। मम्मट की दृष्टि में शक्ति कविनिष्ठ एक सम्कार-विशेष है, जो कविता का बीज हुआ करता है, जिसके बिना कोई भी कवि काव्य बनाना नहीं कर सकता, और यदि कोई कवि कवित्वबीजरूप सम्कारविशेष के अभाव में भी काव्य का निर्माण करता है तो उसका काव्य अग्राम्यमान्य हो जाता है। मम्मट ने काव्यबर्तना के लिए चेतनाचेतनामय समार के विविध प्रकार के व्यवहारों, छन्द-व्याकरण-काव्य-रसा-गुणपदचतुष्टय-मद-नृग-महर्षि आदि पदशब्दों का निम्नलिखित क्रम से होने वाला प्रक्रम द्वारा निश्चित महाकाव्यों और अन्य ऐतिहासिक कालों के स्वाध्याय में लगने होने वाले श्रुतानि अर्थात् निपुणता को भी हेतु माना है। उतना ही नहीं, बल्कि उनकी दृष्टि में काव्यमष्टांगों और काव्यसमीक्षकों की मिथ्या के अनुरूप काव्यनिर्माण करने करने का निर्गतर अभ्यास भी काव्यबर्तना का हेतु है। इस

सन्दर्भ में उनका यह भी कहना है कि काव्य का निर्माण करने में और उसमें उत्कर्ष लाने में शक्ति, निपुणता और अभ्यास—ये तीनों काव्यहेतु मिलकर ही 'हेतु' हुआ करते हैं, न कि स्वतन्त्र रूप से पृथक्-पृथक् रहकर^७ ।

काव्यहेतु के सन्दर्भ में भिखारीदास का कहना है कि—

शक्ति कवित्त बनाइवे की जिहि जन्मनछत्र मे दीनी विघात ।

काव्य की रीति सिख्यो सुकवीन सो देखी सुनी बहुलोक की बातें ॥

दासजू जामे एकत्र ये तीनों वन कबिता मनरोचक तातें ।

एक बिना न चलै रथ जैसे घुरघर सूत की चक्र निपातें ॥^८

तुलनात्मक समीक्षा

मम्मट सम्मत काव्यहेतु

(अ) शक्ति,

(ब) निपुणता तथा

(स) अभ्यास ।

भिखारीदास सम्मत काव्यहेतु

(अ) शक्ति

(ब) लोकानुभव तथा

(स) सुकवियों से काव्यसर्जना की

शिक्षा ग्रहण करना ।

(अ) मम्मट और भिखारीदास—दोनों ही ने काव्य के तीन हेतु स्वीकार किये हैं । शक्ति को आचार्य मम्मट ने 'संस्कारविशेष' कहा है और भिखारीदास ने 'विघाता' द्वारा जन्मसमय में दी गई 'शक्तिविशेष' ।

(ब) मम्मटोक्त निपुणता को भिखारीदास ने लोकानुभव की सज्ञा दी है । किन्तु मम्मट ने केवल लौकिकव्यवहारज्ञानजन्य निपुणता को ही नहीं लिया, अपितु उसमें छन्द-व्याकरण-कोश-काव्येतिहासादि-विविधविषयकज्ञान-जन्य निपुणता को भी समाहित किया है । फलस्वरूप उनके द्वारा निर्धारित की गई 'निपुणता' में ज्ञान की समग्रव्यापकता पाई जाती है । किन्तु भिखारीदास ने 'देखी सुनी बहुलोक की बातें' कहकर केवल लोकव्यवहारज्ञानजन्य निपुणता को ही काव्यहेतु मान लिया है जो हमारी दृष्टि से लोककाव्य की सर्जना के लिए तो पर्याप्त है किन्तु शास्त्रज्ञानगर्भित काव्य की रचना के लिए यह अपर्याप्त ही होगा । पर मम्मट द्वारा निर्धारित 'निपुणता' को प्राप्त कर लेने पर व्यक्ति किसी भी प्रकार के काव्य की सजना कर सकता है, इसमें

७ वही, १।३ सूक्ति भाग ।

८ काव्यनिर्णय, १।१२

सन्देह नहीं है। इससे सिद्ध है कि सर्वांगीण कवित्व की प्राप्ति के लिए लोकानुभव ही पर्याप्त नहीं है। इसके लिए विविध शास्त्र काव्येतिहासादि विषयों का भी ज्ञान होना ही चाहिए। लेकिन हमारे भिखारीदास इस तथ्य का अनुभव नहीं कर पाए हैं। अतः कहना पड़ता है कि उनके द्वारा निर्धारित 'निपुणता' में अव्याप्ति दोष है।

(स) मम्मट ने 'अभ्यास' के लिए कवि और विवेचक—दोनों से ही, न कि केवल कवि से ही—शिक्षा ग्रहण करके निरन्तर काव्यसर्जनाभ्यास करने की बात कही है, जो सर्वथा उचित है। क्योंकि काव्यसर्जना की प्रयोगात्मक शिक्षा कवि से मिलती है और सैद्धान्तिक शिक्षा विवेचक से। शायद कहने की आवश्यकता नहीं है कि काव्यसर्जना के आरम्भिककाल में ये दोनों ही प्रकार की शिक्षायें आवश्यक होती हैं। किन्तु भिखारीदास ने मुकवियों से शिक्षा पाने के लिए तो कहा है, पर काव्यविचारको का ध्यान उनके दृष्टिपथ में नहीं आया। उन्होंने पाँच पुण्येन प्रवृत्तिरूप मम्मटसम्मत अभ्यास को भी काव्यसर्जना के हेतुरूप में मान्यता प्रदान नहीं की है, जो चिन्तनीय है। प्रत्येक असहज क्रिया की निष्पत्ति के लिए पूर्वाभ्यास आवश्यक होता है और कहना न होगा कि काव्यसर्जना सहज क्रिया नहीं है।

(द) हाँ! कि मम्मट काव्यहेतुओं के सम्मिलित रूप को ही काव्यत्व का निमापक और उत्कर्षाधायक मानते हैं, फिर भी हमें ऐसा लगता है कि वह शक्ति का, कवित्व का बीज कहकर सर्वाधिक महत्त्व देना चाहते हैं। भिखारीदास ने भी काव्यसृष्टि के लिए तीनों ही हेतुओं का समन्वय अनिवार्य माना है। किन्तु उन्होंने इनमें से किसी हेतु विशेष का महत्त्वविशेष नहीं बताना चाहा है। हाँ इतना अवश्य है कि वह इन तीनों ही हेतुओं का समन्वय करते हुए यह स्पष्ट कह देना है कि जिस प्रकार दण्ड, चक्र और सारथि के अभाव में रथ नहीं चल सकता, उसी प्रकार शक्ति, मुकवियाँ से प्राप्त शिक्षा और लोकानुभव में से किसी एक का भी अभाव होने पर काव्यत्व का स्फुरण नहीं हो सकता, जबकि मम्मट ने इस प्रसंग में ऐसा कोई उदाहरण नहीं दिया है।

(ड) निष्कर्ष

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि संस्कृत काव्यशास्त्र का क्षेत्र में जो महत्त्व आचार्य मम्मट का है, हिन्दी काव्यगमीना के जगत् में वही महत्त्व आचार्य

भिखारीदास का है। किन्तु प्रकृत लेख में प्रकट किए गए तुलनात्मक तथ्यों के आलोक में यह निष्कर्ष निकलता दीखता है कि भिखारीदास की मनीषा अपने पूर्ववर्ती आचार्य भम्मट की सवेदनशील प्रतिभा को आक्रान्त करने की कामना तो रखती है, तदनुसृत कही कुछ प्रयत्नविशेष भी करती है, किन्तु सफल नहीं हो पाती। बल्कि इसीलिए वह कहीं-कहीं उसके समकक्ष भी नहीं ठहर पाती। लेकिन इसके बावजूद भी हमारी धारणा बनी है कि भिखारीदास की 'काव्यनिर्णय' निर्माण रूप यह साधना सफल है, आज के हिन्दी युग में बहुमूल्यवती है, भम्मट के काव्यप्रकाश का स्वाध्याय करने में भी सहायता प्रदान करती है, और इन्हीं सब कारणों से प्रशंसनीय है ।

* (१) यह शोधलेख मेरठ विश्वविद्यालय तत्कृत शोधपत्रिका, १९८२/१-२ (संयुक्ताङ्क) में प्रकाशित है।

(२) यह शोधलेख डॉ० नीरजा टण्डन, लेक्चरर हिन्दी विभाग, कुमायू विश्व-विद्यालय, नैनीताल के संयुक्तनेषत्रय में लिखा गया है।

‘जय भारतभूमे’ काव्यस्य मूल्यांकनम्

(क) रचनापरिचय

‘जय भारतभूमे’ नामकमेक पद्यकाव्य विंगते ईशवीये भू वसु ग्रह-भूमिते (१९८१) अग्रे ‘देववाणी परिषद्, दिल्ली’ त प्राकाशयमायातमस्तीति नव-नवरचनास्वाध्यायशीलाना प्रगतिशीलाना सुरगवीसमुपासकाना विदितचरमेव भवेदिति मये । काव्यस्यास्य प्रणेता रससिद्ध, कविवरो डॉ० रमाकान्तशुक्लो वर्तते, यो हि भारतराष्ट्रयन्त्रा नवदिल्ल्या वाणोर्विहारे आर-एष्टे स्त्रीये आवासे विहितवासो मस्कृतभाषाया मत्क्रियात्मको तीव्रतमो प्रचार-प्रसारो विदधानो महासचिवत्वेन च देववाणीपरिषद् सेवमानोज्जारत सस्कृतसाहित्य-थीवृद्धये मय्यभाषामावभरिता काव्यसम्पद विरचयन् सस्कृतसाहित्यससारे लभ्यमानसम्मानो वरीवृत्यते ।

अस्मिन् काव्ये समानभावाना सप्ताना कविताया समावेशो वर्तते । तासा क्रमेण नामानि सन्ति—१-जय भारतभूमे, २-भजे भारतम्, ३-मम भारत विजयते, ४-भारतभूमिविलसति, ५-जय भारतमेदिनि विश्वनुत, ६-भारताख्य स्वदेश, ७-दिव्य मम भारत चेति । एतासु ‘जय भारतभूमे’ कवितायामष्टा-विंशति, ‘भजे भारतम्’ कविताया चापि अष्टाविंशति, ‘मम भारत विजयते’ कवितायामेकादश, ‘भारतभूमिविलसति’ कविताया द्वादश, ‘जय भारतमेदिनि विश्वनुते’ कविताया नव, ‘भारताख्य स्वदेश’ कविताया द्वादश, तथा ‘दिव्य मम भारतम्’ कवितायामष्टौ पद्यानि सन्ति । सर्वाणि चेमानि समवेतानि भूत्वा अष्टोत्तरशतमन्यवानि भवन्ति । यद्यपि पुस्तकेऽस्मिन् ‘जयभारतभूमे’ वर्जं स्थाने-स्थाने निर्धारितानि ‘भजे भारतम्’-‘मम भारत विजयते’-‘भारतभूमि-विलसति’-‘जय भारतमेदिनि विश्वनुत’-‘भारताख्य स्वदेश’-‘दिव्य मम भारतम्’ चेति स्वरूपाणि शीर्षकाणि अस्या कृते सग्रहात्मकत्वं प्रकटयन्ति, किन्तु सर्वेषु एषु शीर्षकेषु प्रतिपाद्यविषयस्य ऐक्यमालोक्य मामकी मति

अस्या कृती शतककाव्यत्वच्छविमनुभवति, न तु तथा आपातमनुभूत-
संग्रहात्मकत्वरूपम् । मन्ये यत्कविवरेण डॉक्टरगुलमहाभागेन स्वविरचित-
‘भाति मे भारतम्’ इत्याख्यशतककाव्यवदेव (यन्मम दृष्टौ ‘मालाकाव्य’
सङ्गाधारणैः समयम्) एतद् ‘जय भारतभूमे’ नामकमपि काव्य शतककाव्य-
रूपेणैव (मालाकाव्यरूपेणैव वा) प्रणीतमस्ति ।

(ख) भावपक्ष

एतत्काव्यमधीत्य पाठकस्य मनसि कविनिष्ठाया स्वदेशभक्तिभावनाया
समुद्यो भवतीति निश्चप्रचमेव । यतोहि अस्मिन् काव्ये प्रारम्भादवसानपयन्त
भारतभूमेरेव गरिमा महिमा वा पाठकस्य अनुभूतिविषयो बोधवतीति नान्य-
त्तत् पर किमपि । कवे दृष्टौ भारतभूमि जन्मभूमित्वात्स्वर्गादपि गरीयसी
विद्यते (पृ० स० ३) । इदमेव कारणमस्ति यत्तेनास्या रचनाया आरम्भिकेषु
अष्टाविंशतिपद्येषु विविधविशेषणं भारतभूमि सम्बोध्य तस्या भूरिशो
जयकार कृतोऽस्ति । स स्वदेश भारत प्रिय मयते, स्वीया वा मातृभूमि
भारतभूमि पवित्रा मयते, भारतस्य भारतभूमेर्वा इय प्रियता पवित्रता वा
सर्वेषामेव मनपटले विट्तितास्पदा वर्तते । अतएव स प्रसन्नेन मनसा स्वदेश
दिव्यभूत भारत भजते—

मदीय स्वदेश प्रिय भारत मे

मदीया प्रिया मातृभूमि पवित्रा ।

इतीत्य त्रिलिङ्ग्यां जनैर्गोदते यो

मजेऽह मुदा भारत त स्वदेशम् ।

मजे त मुदा भारत दिव्यदेशम् ॥

— पृष्ठमध्या, ६१

कविवरो डॉ० गुलमहाभागो निजदेशस्य प्रणमनीयता कीर्तनीयता-वन्द-
नीयतादिभ्यां विशेषतः समनुभूय स्वदेशं प्रणमति, कीर्तयते, वन्दते च,
सहैव च कामयते यत्स्वदेशोऽन्तारत वृद्धि, मुद शोभा च प्राप्नोतु—

प्रलभ्य प्रलभ्यो मया य स्वदेश

तदा कीर्तनीय तदा वन्दनीय ।

तदा वर्धना मोदता राजता यो

मजेऽह मुदा भारत त स्वदेशम्

मजे त मुदा भारत दिव्यदेशम् ॥ पृष्ठमध्या, ४८

एव प्रतिभाति यदेव कविद्वरो निजदेशे भारते मूश स्निह्यति, अत्यधिक
समादर धारयति, महती च श्रद्धा करोति । अनेनैव हेतुना अयमभिलपति यद्
भारते कमपि जन क्षुधा नैव पीडयेत्, निवासाभावो न बाधेत, वस्त्रहीनता
च न सस्पृशेत, कुत्रापि खात्र कस्यापि केनापि शोषण नैव क्रियेत, विदुषामु-
पेक्षा नैव भवेत्, दरिद्रता नैव जायेत, दुर्बलता च नैव सम्पीडिता स्यात्—

उपेक्षेत नो यत्र वंदुष्यपुञ्जो

न वै वधता यत्र दारिद्र्यपुञ्ज ।

तथा दुर्बलाघात आस्ता न यत्र

भजेऽहं मुदा भारत त स्वदेशम् ।

भजे त मुदा भारत दिव्यदेशम् ॥

पृष्ठसख्या ४७-४८

काव्येऽस्मिन् कवेरियमपि हादिकीच्छा समन्वित्यज्यते यदत्र भारते देश-
द्रुहा, दस्यूना, कामकीटाना, वञ्चकाना, तस्कराणा कर्तव्यघ्नाना च सुत-
रामभावो भवेन् । एवमेव स 'बलात्कार-हत्या-अपहार-प्रहार-अशिक्षा-
वधूदाह-भिक्षाचारादीना निन्द्याना जघन्याना देशापकीर्तिकराणाम् अकृत्याना
कमणा पूर्णरूपेण लोप कामयते । तस्य च विश्वासोऽपि वसते यदेवामप-
कृत्यानामवश्यमेव लोपो भविष्यति—

(घ) नितान्त विहीन कदाचित्तु य स्याद

गृहस्फोटकैर्वैर्युग्मि विङ्गसर्ध ।

तथा वञ्चकैस्तस्करैर्भ्रष्टकृत्यै

भजेऽहं मुदा भारत त स्वदेशम् ।

भजे त मुदा भारत दिव्यदेशम् ॥

(च) बलात्कारहत्यापहारप्रहारा ।

अशिक्षावधूदाहभिक्षाप्रधारा

कदाचित्तु सुप्ता भविष्यति यस्मात्

(भवश्य विसुप्ता भविष्यन्ति यस्मात्)

भजेऽहं मुदा भारत ■ स्वदेशम् ।

भजे ■ मुदा भारत दिव्यदेशम् ॥

—पृष्ठ सख्या, ४४-४५

कविवरोऽयं स्वदेशस्य भारतदेशस्य तास्तानपि दुर्लभान् सद्गुणान् अभि-
व्यनक्ति यैरयं स्वदेशो विश्वबन्धुतामापद्यमानः सर्वत्रैव सततं ध्वस्तं यशो
विन्दते । एतैरेव च सद्गुणैर्भारतदेशोऽन्ताराष्ट्रिये प्राच्ये विवक्षितित्वे
भास्करायमाणो विद्यते—

(घ) कुटुम्ब परित्रो वया यस्य मित्र

मनुष्यास्वसेवा यद्विद्योऽस्ति धर्मं ।

यस्यैव च शत्रुः समस्तेऽपि लोके

मजेऽहं मुखा भारतं तं स्ववेशम् ।

मजे तं मुखा भारतं दिव्यवेशम् ॥

—पृष्ठसङ्ख्या ३५

(ङ) स्वकीयां कुमुदां पिपासां निवर्त्य

सदा रक्षिता येन भीताः प्रपन्नाः ।

यमाहुर्विदग्धास्तथा शान्तिदूत

मजेऽहं मुखा भारतं तं स्ववेशम् ।

मजे तं मुखा भारतं दिव्यवेशम् ॥

पृष्ठसङ्ख्या, ३६

(च) विश्वस्य धान्यं यमोलस्य सायकं यत् ।

नायकं यच्छशीलं मम भारतं विजयते ॥

—पृष्ठसङ्ख्या, ५०

(इ) आशावादरताया आदर्शोद्घोषणात्रिपुराया ।

यस्या निमिलणीयं वसुधैव कुटुम्बकं भवति ॥

—पृष्ठसङ्ख्या ५२

सहृदयहृदयधुरीणस्य कविवरस्यास्य मायतास्ति यदेवास्माकीना भारत-
भूमिं जागृतिशीला, क्रान्तिविलासा, क्रान्तिमुक्ता, सम्मानयुक्ता, विद्वत्तोषिणी,
मानसपोषिणी, समरविशेषिणी, शान्तिमुक्ता सत्य-अहिंसा-परहित-कल्या-
नसर्वसहसा-प्रीतिधरा च वर्तते । एवमेव हरिनामामृततृप्ता, प्रेयःप्रेय-
सायनिजा, बाह्यशत्रुप्रभापूरा सती व्यापारयुक्ता, जनगणमनोजयगानयुक्ता
भूत्वा स्वान-भोगभूमिरपि विद्यते (पृष्ठ सङ्ख्या, २६-२७) । अत्रत्या भारतीया

जना राष्ट्रभक्तिं भगवत्पूजामिव मन्यन्ते तथा अत्रत्या दुरवस्था समूलमुन्मूल-
यितु कृतसंकल्पा जनारत यतमाना सन्ति (पृष्ठमध्या, ३१) । बाध्यात्मिक-
तारूपिणी परमस्पृहणीया सम्पत्ति भारतस्यैव सविधे वरीवर्त्ति, यया समस्त-
ससारम्य दुःखसंघातसंश्रयो विधानु शक्यते । मनोऽभिरामा विविधा कला अपि
भारते एव लोचनातियोगवन्तीत्यत्रापि कवेरस्य न संशय (पृष्ठसध्या,
४०-४१) । अत्रत्या एव जना आत्मवीरतामादधाना क्रोधमक्रोधेन, असाधुता
साधुतया, कदर्यता दानवीरतया, हिंसा चार्हिंसया जेतु प्रभवन्तीति विलक्षणमे-
वास्ति वैलक्षण्य 'भा' रतस्य स्वीयस्य भारतस्य (पृष्ठ सध्या, ५३) । अत्रत्याया
मस्कृती लोकसस्कृती चापि महदुपयोगित्वमाकर्षकत्वं च विद्येते । विविधविध-
लोकनृत्य-मेला-महोत्सव-संस्कार-व्रत-पर्वणा पादूशानि मनोऽभिरामाणि समा-
योजनानि स्वीये भारतदेशे भवन्ति, तादृशानि अन्यत्र मुदुर्लभायेव सन्ति ।
एभिरपि भारतभूमेमहिमा सुतरा सवर्धते एव (पृष्ठमध्या, १७-१८, ३३, ४२,
४०) । प्रकृतिरया कृपित्रियाजन्या च यावन्ती शोभा भारते भाति, तावती
अत्र क्वापि न लोचनगोचरीभवति । भारत एव पण्णामृतूनामसीम नयन-
मनोहारि च वैभव लोके समनुभूयते, येन भारत सदैव 'भारत' सन्तिष्ठते
(पृष्ठ सध्या, २२, २३, ५१, ५५, ५८-६०) ।

स्वीय भारते देशे विभिन्नभाषा-धर्म-सम्पदायाना सत्त्वेऽपि भारतीयेषु
जनषु ऐक्यभावमालोक्य कविवरो डॉ० शुक्लमहाभागो मोदमापद्यते । मूत्रे
मणिगणानिव राष्ट्रियभावे परस्पर सङ्गुम्भितानशेषान् भारतीयान् जनानालोक-
मालोक कविवरोऽयममदमानदसन्दोहमनुभवति । तदीयोऽयमानन्द पाठवानपि
राष्ट्रभक्तिभरितान् सविधाय समानन्दयतीत्यत्र न मे मशीतिलेश (पृष्ठमध्या,
१०, १६, ५१) । कविनामुना स्वीयस्य भारतदेशस्य शान्तिप्रियताया तदाघाते
च शक्तिशालिताया अपि सम्प्रयोगे अमोघ सामर्थ्यं समुपकर्णितमस्ति, येन
भारतीयषु जनषु स्वीयरक्षा सुरक्षाभावनापि सुदृढ पद निदधातितराम् । अह
भाये यदत्रापि स्वराष्ट्रहितसाधने कवे कौशल विनृम्भतेतराम् ।

भारते विधीयमाना सर्वतोमुखो वैज्ञानिकी प्रगतिमपि कविवरो डॉ० शुक्ल-
महाभाग एतस्य गरिष्णी महिम्नश्च परिवर्धने उत्तेजनीय हेतु मन्यते ।
एननापि हनुना च भारत विश्वमञ्चे महत्त्वपूर्णा भूमिका विश्रदस्तीति स्वीय
काव्ये साधु साधयन् कविवरोऽय भारतीयषु भारतीयता प्रति स्पृहणीय भाव
जनयतीति मम विश्वास ।

(ग) कलापक्ष

भव्येऽस्मिन् काव्ये कविदरेण काव्यकलापक्षोऽपि चारुतया समिवेशितोऽस्ति । छन्दोजलङ्कारगुणरीतिप्रभृतीनि सर्वाण्येव काव्यकलापक्षीयाणि भङ्गानि लघुन्यपि अस्मिन् काव्ये अवलोचनलोचनातिथीभवन्ति । सक्षेपेणात्र तेषां विवरणं प्रस्तूयते—

छन्दासि

ताटङ्क-भुजङ्गप्रयात-दिक्पाल-आर्या-तोटकमालिनी-द्रुतधिलम्बितशादूलचि-
क्रीडिताद्यानि प्रसिद्धान्यप्रसिद्धानि च छन्दासि काव्येऽस्मिन् अनुभूति-
विषयतामायान्ति । यथा प्रतिपाद त्रिगन्मात्रस्य, त्रमेण षोडश्या तदनन्तर
पुनश्चतुदश्या च मात्राया यतियुतस्य ताटङ्कनामकस्य छन्दसोज्जुभूतिरधोलिखित-
पद्यासदृशेषु अष्टाविंशतिपद्येषु बोध्यते—

काशीमयुरापुरीद्वारका—

हरिद्वारमाहात्म्ययुते,

सैतुबन्धकथाकुमारिका—

गङ्गासागरकीर्तियुते ।

वदरीनाथवर्णवोज्ज्वाला—

हेमकुण्डमुमयशोधरे,

जय जय जय हे भारतभूमे,

जय जय जय भारतभूमे ॥

—पृष्ठसख्या, १२

प्रसंगेऽस्मिन्नुल्लेखनीयमस्ति यदस्य छन्दस्य प्रयोगे कविदरेण डॉ० शुक्ल-
महाभागेन यतिविग्रहानि यत्र-कुत्रचित् वैपरीत्यमपि अवलम्बितमस्ति । यत्र
प्रतिपाद षोडशी मात्रा तदनन्तर पुनश्चतुर्दशी मात्रा यतियुता स्यान्नित्यस्य
नियमस्य वैपरीत्याद् यत्र कुत्रचित् पद्ये प्रथम चतुर्दश्या मात्राया तदनन्तर पुन
षोडश्या मात्राया यतिरायानास्ति । कस्मिंश्चित्पद्ये तु उभयवार पञ्चदशी एव
मात्रा यतिमयी दृश्यते । किन्तु छन्दस्य प्रवाहप्राबल्याद् भावपक्षस्य सामर्थ्या-
दिदं सर्वं कविकृत परिवर्तनं काव्यगोष्ठ्यै व्याहृतं कथमपि नैव समर्थमस्ति,
अपितु प्रकृतछन्दोभेदविधाने कविकीर्तस्यैव दानकं प्रतिभानि ।

सर्वत्रैव प्रप्रिवार दादन्दा मायाया मत्रिपुत्रे दिक्काजनानके मानिके छन्दसि
कविनामुना एकादशदानि विरचितानि सन्ति । निम्नान्त्रय प्रस्तूयते —

शोकप्रबोधशोभ शोकप्रलापशोभम् ।
चेतोविद्यामहृत्तम मम भारत विषयते ॥
सङ्गादिबिम्बहिममप्यस्ताद्विधीनित्तयि ।
मङ्गावमे पवित्र मम भारत विषयते ॥
कदापि यमेष्ट सहित् कदापि प्रमोदनरितम ।
नामाद्विद्याकनाप मम भारत विषयते ॥

—पृष्ठ सध्या, ४१

प्रतिपाद रागमपञ्चमपञ्चम तोटकाश्च छन्दानुपुन्य कविवरीय मूनमि-
तानि नव पद्यानि विरचितवानन्ति । यथा —

(क) हिमवन्कनहाममरीचिप्रिते, यमुनावनमोमविमामहिते ।
रविष्मिन्कोकनदार्शिते मम भारतमेदिनि विषयते ॥
(ख) मवस्यपरीतदूकृतपुने, बट्टास्यसमूहविनाहरिते ।
ममयानिममोदकनादितिते, मम भारतमेदिनि विषयते ॥

—पृष्ठसध्या, १५

उपरिखण्डितवृत्तवचनिरिक्तानि आर्षो-मानिकी-भुवङ्गप्रदात-द्वयविशम्बित-
मान्मविशोदनाशानि छन्दसि मुनरां प्रदिधानि मनीति विषयं एतेषामु-
दाहरणानि पाठकप्रवरेण्यो नौराहित्यन्ते । एतद्विष्णुमात्रवेगाम्नु मूनकृतिमेवाव-
नोदयितुं कृता कृत्यं ।

अतद्द्वाराः

यस्या कृती स्यान्-स्यान् स्वीयमावदय-शोयकानाममङ्गापदानानि प्रयोगे
कवे पाठव प्रस्तूयति । कनूनाम-ममक-उदात्त-यदानस्यप्रमृदयोन्तद्वारा कवे
मावमप्येशकीयता परिवर्धयन्त काव्यवाद्यामारादयन्ति । स्यानामावादयेश-
मुदाहरणमावो मयपीद एव त्ववविदिम ।

गुणरीनय

पञ्चम्यादा मुकुमारस्या, मनाशानां सुबोधदया, अतएव मायाया मय-
दया, मायाया विमदयता, छन्दसा धाराप्रवाहीमदया, ममद्वारापी सहप्रदया

चास्यां कविताकृतौ सर्वत्रैव वैदर्भी रीति प्रसाद-माधुर्यं सज्जकी च गुणौ पाठकाना मनोमयूरनर्तनं थावणमेघायन्ते । अस्मिन्नेव लेखे ‘छन्दासि’ इति शीर्षकमादाय समुदाहृतेषु पद्येषु कवेरिदं काव्यवैशिष्ट्यं पाठकेन नेत्रमनोविषयी-विधातुं शक्यते ।

(घ०) धन्यम्

एव रीत्या सक्षेपेणात्र विहितेन विचारेण मामकीनाया मती तथ्यमिदं सुतरां समाविशति यत्कविवरस्यास्य डॉ० शुक्लमहाभागस्य कृतिरिमं काव्य-शास्त्रीयतत्त्वनिचयनिचिता वरीवति । अतएव कविवरोज्यं मया मुदा समभि-नन्द्यते, आशास्यते चास्य सवेदनशीला, समभिव्यक्तिकुशला निरलसा च लेखनी अनारतं सस्कृतसाहित्यस्य सामयिकी श्रीसमृद्धिं विधास्यति ।*

* यह शोधलेख सागरिका (सागर), १९८३/३ तथा अर्वाचीन-सस्कृतम् (दिल्ली), १९८४/२ में प्रकाशित है ।

अर्वाचीनसंस्कृतसाहित्ये राष्ट्रियभावना

अधुना संस्कृतसाहित्यसमीक्षाससारे कतिपयश्चिद् वर्षेभ्यः 'अर्वाचीनसंस्कृत-साहित्यम्' इत्याख्यो विशेषण-विशेष्यभावविभूषितोऽतिरमणीय सायंकशर्षक-शब्दो भूयास प्रचारमागतोऽस्ति । जनेन इदं तथ्य प्रकाशितं जातमस्ति यत्संस्कृतभाषायाम् अद्यापि पराप्तमात्रायां सर्जनां बोध्यमाना विद्यते, तथा एषा भाषापि साहित्यमम्पन्ना अया भुजीविता भाषा इव वर्तते । अतो ये जना इमा भाषा मृतभाषा मन्यन्ते, ते मन्त्रधने अज्ञानद्वारे मन्ति, स्वकीय-राष्ट्रस्य च अतिमहत्त्वपूर्णा साहित्यमम्पत्तिं नैव परिचिन्वन्ति, तथा राष्ट्रं पयो भ्रष्टं कृत्वा तदीया दिगुला द्यौं कुर्वन्ति ।

ममास्मिन् विषये कश्चिदपि सन्देहो नास्ति यदास्माकीनम् अर्वाचीन-संस्कृतसाहित्यं लोकदृष्ट्या महदुपयोगि, भाषादृष्ट्या महद् विशालं तथा राष्ट्रदृष्ट्या अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं विद्यते । एतदीयपरिशीलनं च इदं सुतरां स्पष्टं भवति यद् बौद्धिक पौराणिक प्राचीनं च लौकिकं संस्कृतसाहित्यमिव एनदपि साहित्यं भारतीयायां संस्कृतं संस्कृतभाषायाश्च महत्त्वमुदधोपयितुं प्रभवति, एवमेव च भावकान् काव्यरमिकानपि अमन्दमानन्दयति । मम दृष्टौ अस्य साहित्यस्य श्रीवृद्धिकारकाणां साहित्यकाराणां मर्यादापि न्यसी विद्यते । किन्तु इदानीमहम् एतेषां सर्वेषां सर्वविधानां वा अर्वाचीनसंस्कृतसाहित्यकाराणां तथा एतत्प्रणीतानां सर्वेषां सर्वविधानां वा प्रचरत्नानां परिचयं नैव प्रदास्यामि । यत्ना हि निर्धारितविषयानुसारं 'अर्वाचीनसंस्कृतसाहित्ये राष्ट्रियभावना' एव मया भवता गुरुत्वात् उपस्थापनीयास्ति । अतोऽस्मिन् नवसरे अहम् अर्वाचीन-संस्कृतसाहित्यस्य केवलं राष्ट्रियभावनाभिव्यञ्जकानामेव कतिपयानां काव्यानां काव्यकाराणां च विवरणं मत्तरेण प्रस्तुतं करिष्यामि ।

मम मननं राष्ट्रियभावनायां भावनास्ति यया सम्प्रेरितस्य सम्प्रभाविनस्य च जनस्य हृदि स्वीयराष्ट्रस्य भूमि, जनसमूह, संस्कृति, गच्छनाम्, इतिहास,

धर्म, साहित्य, कला, राजनीति, रसक, जीवनदर्शन तथा एवमेव अयान्यन्मूल-
भूत तत्त्व प्रति गरिम्णो महिम्नश्च नैसर्गिक स्वाभिमानो वसति । अनया एव
भावनया सम्पूर्णं राष्ट्रं अनेकत्वेऽपि एकत्वभावनाया एका अभेद्या भावधारा
सदैव सर्वत्र च प्रवहति, राष्ट्रं च सदा सर्वे स्वीयमेव मन्यन्ते, अतएव च
तदीया अघण्डतापि सदैव जीवन्ती सन्तिष्ठते ।

अहं प्रत्येमि यदत्र भवन्तो हर्षमनुभविष्यन्ति इदं ज्ञात्वा, यदिदानीं स्वकीये
अर्वाचीनसंस्कृतसाहित्ये एकपञ्चाशदुत्तरद्विशतसख्याकानि (२५१) राष्ट्रिय-
भावनाभरितानि काव्यानि समुपलभ्यन्ते, तथा राष्ट्रियभावनाभरितकाव्यकर्तृ-
णामपि भूयसी सख्या वतते, एषा सख्या मम ज्ञानानुसारेण द्वात्रिंशदुत्तरशत-
सख्या (१३२) तु नूनमेव गस्पृशति । अहं मन्ये यदिमे उभे अपि सख्ये
अर्वाचीनसंस्कृतसाहित्यस्य राष्ट्रियदृष्ट्या महत्त्वं ससाधयितुं गुणमपि वतते ।

अथाग्रे अर्वाचीनसंस्कृतसाहित्ये समुपलभ्यमानानामेषा राष्ट्रियभावना-
सवलितानां काव्यानां तत्त्वतः णञ्च नामधेयवर्णसमीहाया समुदय सुतरा
स्वाभाविको विद्यते । अस्तन्तिरासाय पठ्यन्तकाव्यकारनामनिर्देशपूर्वकं
प्रथमान्तकाव्यसंख्यानं करोमि, सधेयम् अधीयताम्—सवश्रीमदम्बिकादत्तव्या-
सस्य शिवराजविजय सामवत च, राजराजवर्मणो गौर्वाणवाणीविजय, शङ्कर-
सासस्य गोरभास्पुदयम्, अखिलानन्दशर्मणो दयानन्ददिग्विजयम्, श्रीपादशास्त्रि-
हसूरसरस्य पृथ्वीराजचह्वाणचरितम्—दत्तपतिशिवाजीमहाराजचरितम्—
श्रीशिखगुप्तचरितम्—महाराणा-प्रतापसिंहचरितम्—श्रीरामदासचरितम्—राज-
स्थानसतीनवरत्नहार महाराष्ट्रसतीनवरत्नहार—महाराष्ट्रसत्रियवीररत्नमञ्जूषा-
सौराष्ट्रवीररत्नावलि तथा महाराष्ट्रवीररत्नमञ्जूषा, गङ्गाप्रमादोपाध्यायस्य
आयोदयम्, महामहोपाध्यायपण्डितरामानुजारशर्मणो भारतगीतिका भारतीय-
मितिबृत्तं च, मूलशङ्करमाणिक्यलालयाज्ञिकस्य प्रतापविजय छत्रपतिसाम्राज्य
च, पण्डिताक्षमाया सत्पात्रहगीता-उत्तरमहामहगीता-शङ्करजीवनाख्यानम्-
श्रीनुहारामचरितम्-स्वराज्यविजय श्रीरामदासचरितं च, श्रीहरिनन्दनभट्टस्य
सम्राट्चरितम्, श्रीनिवामशास्त्रिणश्चन्द्रमहीपति मयूराप्रसाददीक्षितस्य
वीररत्नावलीनाटकम्-भारतविजयनाटकम् चोत्पुष्पोराजविजयनाटकम् तथा गांधी
विजयनाटकम्, रङ्गाचायस्य श्रीशिवाजीविजयम्, नारायणपतिप्रिपाटिन
श्रीभारतमातृमाला, पञ्चाननतवरत्नस्य अमरमङ्गलम्, जीवन्यापतीयस्य
चण्डनाण्डवम्-महाकविनालिदामम्-गाम्भ्यतीर्थम् विवेकानन्दचरितम् एव
स्थानान्यसिद्धान्त, चिद्भिगुडूरवरदाचारियरस्य गुणवृत्तिवृत्तम्, मेधात्रयस्य

दयानन्ददिग्विजयम्-मात का ते दशा-लालवहादुरशास्त्रिप्रशस्ति-चित्तोड्डुगं-
 तद्भारतवैभवम् तथा प्रकृतिसौन्दर्यम् हरिदाससिद्धान्तवागीशस्य वङ्गीय-
 प्रतापम् मेधाडप्रताप शिवाजीचरित च, वामुदेवद्विवेदिनो भोजराज्ये सस्कृत-
 साम्राज्यम् कोत्सस्य गुरदक्षिणा स्वर्गीयसस्कृतकविसम्भेसन च, ब्रह्मशोकपाली-
 शास्त्रिणो भारतीस्तव , श्रीनिवास ताडपनीकरस्य गान्धीगीता, बालकृष्णभट्टस्य
 कनकवश स्वतन्त्रभारत च, रमाकातोपाध्यायस्य दयानन्दचरितम्, रामकृष्ण-
 भट्टस्य स्वातन्त्र्यज्योति राष्ट्रध्वजश्च, जयराम शास्त्रिणो जवाहरवसन्तसाम्राज्य
 श्रीगान्धिवान्धव च, स्वामिभगवदाचार्यस्य श्रीमहात्मगाधिचरितम्, शत्रे-
 विश्वनाथकेशवस्य अपूर्वं शान्तिसप्राप्त-श्रीमुभापचरितम्-प्रतापशाक्तम्-शिक्षणम्-
 जवाहरस्वर्गारोहणम्-अवयंको लालवहादुरोऽभूत् तथा श्रीविवेकानन्दचरितम्,
 कपिलदेवद्विवेदिन परिवर्तनम्, महादेवपाण्डेयस्य भारतशतकम्, नीरपाजेभीम-
 भट्टस्य काश्मीरसन्धानममुद्यम हैदरावादविजय च, रामनिरीक्षणसिंहस्य
 स्वाधीनभारतम्, द्विजेन्द्रनाथविद्यामार्तण्डस्य स्वराज्यविजयम्, डॉ० श्रीधर
 भास्करवर्णेकरस्य मदोमिमाला प्रश्नावली विमर्श-जवाहरतरङ्गिणी भानुभूत-
 हरो-स्वातन्त्र्यवीरशतकम्-श्रीशिवराज्योदयम् विवेकानन्द विजयम्-शिवराजाभि-
 पेकम्-अध्यात्मशिवायन तथा श्रमगीता, लीलारावदमालाया कटुविपाक-
 स्वर्णपुरस्कोवला-वीरभा तथा जयन्तु कुमाङ्गनीया, नारामणशास्त्रिकाङ्करस्य
 स्वातन्त्र्ययज्ञाहुति , वामुदेवशास्त्रिवागेवाहीकरस्य शान्तियुद्धम्, भागीरथप्रसाद-
 त्रिपाठिन कृष्णाणा नाग पाश , पी० गोपालकृष्णभट्टस्य महाराजी आसी लक्ष्मी
 बायी, सुबोधचन्द्रपन्तस्य आसीश्वरीचरितम्, यतीन्द्र विमलचौधुरे भारतहृदया-
 रविन्दम्-महिमामयभारतम्-मेलनतीर्थम्-भारतविवेकम्-भारतराजेन्द्रम् सुभाष-
 सुभाषम्-देशवधुप्रियम्-भारतजनकम्-भारतलक्ष्मी-भास्करोदयम्-आनन्दराघ
 तथा महाप्रभुहरिदासम्, रमाचौपुरे देशदीपम् भारतनातम्-भारतपथिकम्-
 भारतवीर निवेदिननिवेदित च, हरिहरनिवेदिनो नागराजविजय गणाभ्युदय
 च, रूद्रदत्तपाठकस्य भारतीयरत्नचरितम्, भवालकरवनमालाया पाददण्डम्,
 शिवप्रसादमारुद्वाजस्य भारत सदेश-अजेयभारत केसरिचङ्क्रम च, विद्याधर-
 शास्त्रिणो दुर्बलबलम्, सुरेशचन्द्रत्रिपाठिनो वीरोत्साह वर्धनम्, शशिधरशर्मणो
 वीरतरङ्गिणी, एस० के० रामचन्द्ररावस्य पौरवदिग्विजयम्, रामचैलाशपाण्डे-
 यस्य प्रबुद्धभारत भारत च, के० एन० एलुत्तच्छनस्य केरलोदय , पुल्लेल
 श्रीरामचन्द्ररेड्डिन मुसलमानभारतम्, डॉ० उमाशङ्करत्रिपाठिन क्षत्रपतिचरितम्,

राष्ट्रवाण , स्वयम्प्रकाशमंण श्रीभवतसिंहचरितम्, मुतुकुल श्रीधरस्य
 नवभारतम्, अभिराज डॉ० राजेन्द्रमिश्रस्य धारवधूटो-राधा माधवीयम्-फण्टूस-
 चरितभाण तथा अक्विञ्चन काञ्चनम्, भोजमणिशुक्लस्य कादम्बरीनाटकम्,
 डॉ० रमाकान्तशुक्लस्य भाति मे भारत तथा जय भारतभूमे, डॉ० वी० राघवस्य
 पुनरुन्मेष , सहस्रबुद्धे प्रतीकारम् अब्दुलमदंन च, विनायक वकीलस्य
 शिववैभव रमाभाषव च, वैष्णुटरनस्य इन्दिराविजयम्, पद्मशास्त्रिणो बगलादेश-
 विजयम्-स्वराज्य लोकतन्त्रविजय च, करमरस्य लोकमान्यालङ्कार , श्रीधरवैष्णुदेश-
 स्य मातृभूशतकम्, परमानन्दस्य शिवभारतम्, पिण्डय जयरामस्य पर्णालपर्वत-
 ग्रहणाभ्यासम्, वैष्णुटशचामनस्य शिवावतारप्रवच , पुष्पोत्तमकवे शिवकाव्यम्,
 केशवपण्डितस्य राजारामचरितम्, दिल्लीपदतशर्मण प्रतापचम्पू मुनिचरितामृत
 च, एम० के० ताताचार्यस्य भारती मनोरथम्, वी० आर० लक्ष्मी-अम्मलस्य
 भारतीगीता, रामरायस्य राष्ट्रस्मृति , प्रमुदतशास्त्रिण सस्कृतवाग्विजय ,
 लक्ष्मीनारायणशानभातस्य राष्ट्रपतिगौरवम्, के० वी० एल० शास्त्रिणो
 महात्मविजयम्, वी० नारायणनायरस्य महात्मनिर्वाणम्, वासुदेवात्मारायल्लाट-
 करस्य राष्ट्रपति डॉक्टरराजेन्द्रप्रसादचरितम्, विश्वनाथशास्त्रिणो भारतभजनम्,
 रामकुञ्जैरमासवीयस्य श्रीमालवीयकाव्यम्, वी० एन० दातारस्य अन्तिमयात्रा,
 साधुशरणमिश्रस्य गान्धिचरितम्, लोकनाथशास्त्रिणो गान्धिविजयम्, श्रीपाद
 कृष्णमूर्ति राजेन्द्रप्रसादाभ्युदयम्, विद्यानिधिशास्त्रिण श्रीगान्धिचरितामृतम्,
 ईशदत्तवाण्डेयस्य प्रतापविजय , गैरिकपाटि लक्ष्मीकान्तस्य भव्यभारत भारत-
 रत्न च, महालिङ्गशास्त्रिणो भारतीविपाद , अमृतकलशस्य हम्मौरप्रबन्ध तथा
 मानवेदस्य पूर्वभारतचम्पू इति ।

अस्मिन् सदर्थे मया उदमपि निवेदनीयमस्ति यत् प्राचीनसस्कृतसाहित्यस्यैव
 अर्वाचीनसस्कृतसाहित्यस्यापि अनेका कृतय अगुनापि अप्रकाशिता एव सन्ति,
 अनेकाश्च कृतय प्रकाशिता सत्याऽपि पर्याप्त प्रचार प्रसार च न लभन्ते,
 यतएव भवामा कृतीना प्राप्तमम्भवान् मदीयज्ञानस्य च परिमीमितत्वात् अत्र
 स्वसमुपदर्शिताम् उमा मूचीम् अहं सम्पूर्णां नैव मये । वस्तुनस्तु एषा मूची
 सम्पूर्णा भविष्यति नैव शक्नोति । यतो हि गाम्प्रतम् अनेके काव्यकारा
 प्रतिदिन स्वीयया नव्यया भव्यया राष्ट्रभावमरितया कवितया राष्ट्रदवताया
 मपयी कुवन्ति मति । जनोऽस्या मूच्या वृद्धिस्तु अनारत भविष्यत्येव । अनया
 च वृद्ध्या सम्पन्नभाषाममुपासकानामपि गौरव सतत वध्मिष्यते इति मामको
 दुडो दिशाम ।

अस्मिन्मध्यमार्थिने राष्ट्रभाषने परिश्रमनेन इह तस्य
 प्राकारपाराउमन्ति यत् एषु ज्ञान्यत्रयेषु राष्ट्रियभावतानुह्य क्वचिद् स्वीय
 राष्ट्रियभोगोनिष्ठमीमांसा ग्राह्य-मुग्धादिदिपदे भाषा प्रकटिता सन्ति, क्वचिद्
 स्वीय राष्ट्र प्रति अस्मिन्मध्यमार्थिनेमात्रिगाविरी प्रेमभावना प्रकटितास्ति, क्वचिद्
 राष्ट्रस्य भौतिकी, साम्प्रतिकी तथा आध्यात्मिकी नम्यति प्रति आत्मोदताना
 स्वाभिमानस्य च शुद्धा विचारा प्रसूता सन्ति क्वचिद् राष्ट्रस्य विशिष्ट-
 कार्येषु निष्ठा प्रदर्शितास्ति, क्वचिद् राष्ट्रस्य कस्यापि क्षेत्रविशेषस्य अथवा
 जनसमूहविशेषस्य प्राकृतिकी विपत्ति स्वीया विपत्ति मत्वा यथाशक्ति तन्निरा-
 साय सधुमनोऽनं प्रयत्ना विहिता सन्ति, क्वचिद् राष्ट्रस्य गरिष्ठो महिम्नो
 वा प्रविष्टा प्रति अदम्यभावनता प्रकटितास्ति, क्वचिद् राष्ट्रस्य प्रसक्तिकरान्
 नायकान् प्रति हेतुपूर्वक समादरभावा प्रकटिता सन्ति, क्वचिद् राष्ट्रस्य
 स्वार्थानना-पराधीनताशालीनदशयो मुख-दुःख विवरणपूर्वक वंद्यप्रदक्षितमस्ति,
 क्वचिद् हिन्दू-मुसलिमजनानां कृते पारस्परिकभावनायां प्रामिका प्रसङ्गा
 प्रसूता सन्ति, क्वचिद् राष्ट्रभूमौ मातृभावना मसाधितास्ति, क्वचिद् राष्ट्रभूमौ
 स्वर्गातिशायिता वर्णितास्ति, क्वचिद् राष्ट्रभूमे गुजलता, गुणलता मत्तयजशीत-
 मता, सवदिघानन्ददायिता च दर्शितास्ति, क्वचिद् राष्ट्रस्य सीम्नां रक्षां कुर्वतीनां
 भारतीयसैनानां व्यक्तितगतसुधरायिष्ठ्य-स्थागात्मक रोमाञ्चजनक शौर्यं प्रकटित-
 मस्ति, क्वचिद् राष्ट्रविरोधिनीनां भारतीय समाजगुणोपमाणां कुरीतीनां
 शान्तिप्रदर्शनपूर्वक तन्निरासाय प्रेरणा प्रदत्ता सन्ति, क्वचिन् तञ्चणोलोपदेशा
 दत्ता सन्ति, क्वचिद् नगधमाना राष्ट्रद्वहा पिन्दा कृतास्ति, क्वचिद् तरोत-
 माना राष्ट्रभक्ताणां प्रशसा विहितास्ति, क्वचिद् राष्ट्रस्य रक्षोपाया प्रदर्शिता
 सन्ति, क्वचिद् राष्ट्रस्य नीतयो निरूपिता सन्ति, क्वचिद् राष्ट्रस्य भाषासमस्या
 निरूप्य समाहितास्ति, क्वचिच्च अतराष्ट्रियभावनायां अथात विश्वमङ्गल-
 कामनायां अपि प्रचार-प्रसारयो विश्राम प्रकटीकृतोऽस्ति । एवमह पश्यामि
 यदेषु काव्येषु राष्ट्रियभावनायां विविधेषु पक्षेषु पर्याप्त प्रकाशो लभ्यते ।
 एतदनिरिवतम् अस्मिन्मध्यमार्थिने समुत्तमार्थिने इदमपि तस्यैव अनामृत परि-
 सङ्घन यद् एतत्कालीने सस्कृतसाहित्य भारतराष्ट्रस्य मयापरायणानां प्रगतिवराणां
 निविशेय प्रजापालकानां समाजसंवर्तानां राष्ट्रापिनगवस्वानां राजनीतिनायकानां
 मोक्षनायकानां पोरम महाराणाप्रतारमिह-अमरमिह अथपनिशिवाजी-गुगोविन्द
 मिह-रानीदुर्गावती शांतीरानी लक्ष्मीबायी-महात्मगायि-मण्डिकरवाहरलालनेहरू-

नेताजिसुभाषचन्द्रबोस-सरदारभगतसिंह-चन्द्रशेखर आजाद-लोकमान्यबालगङ्गा-धरतिलक-लालालाजपतराय-विनायकदामोदरसावरकर-देशबन्धु चित्तरञ्जन-दासरफ़ी अहमद किदबई-सीमान्त गान्धि अब्दुलगफ़ारखान-मीरमकबूलशेरबानी-सरदार बल्लभभाई पटेल-डॉ० राजेन्द्रप्रसाद-युवराजकर्णसिंह-लालबहादूरशास्त्री-सरोजिनो नायडू—इन्दिरागान्धी-हेमवतीनन्दनबहुगुणाप्रभृतीनां राष्ट्रेनेतृणाम् तथा गुरनानक-स्वामिदयानन्द-स्वामिविवेकानन्द-समयगुरुरामदास-सन्ततुकाराम-योगिराजारविन्द-रवीन्द्रनाथटेंगोर-राजाराममोहनराय-भगिनीनिवेदिता-भदन-मोहन भालवीय-आचार्यविनोबाभावेसदृशानां भारतीयसमाजसुधारकाणां राष्ट्रापितानि जीवनचरितानि समवलम्ब्य यानि काव्यानि विरचितानि विरच्यमानानि च सन्ति, तेषु तत्तच्चरितमाध्यमेन सर्वेरेव तत्तत्काव्यप्रणेतृभिः कविवरैः राष्ट्रियभावनायां विहिता विधीयमाना च साङ्गोपाङ्गाभिर्व्यञ्जनाप्रयुक्तानां मनांसि रोमोद्गमजननपुरस्सर बलादाकर्षन्तीति न कापि सशोति ।

मदीयोऽयमनुभवोऽस्ति यद् अर्वाचीन सस्कृतसाहित्यस्य भूयान् भागो राष्ट्रिय-भावनाया एव ओत-प्रोतोऽस्ति । इतिहासं सासी विद्यते यद् भारतीयानां दुर्भाग्येण भारतवर्षो बहुकालं यावत् वंदेशिकानाम् आक्रामकाणां यवनानां तथा कपटकूट-पटूनाम् अग्नेजानाम् आधीन्ये आसीत् । तस्मिन् काले भारतीयाः सस्कृतिं सम्भ्यतां, प्रजा भूमिश्च सुतरां विपन्ना आसन् । अतएव अत्रत्या देशभक्ताः राष्ट्रियभावनाभिभूताः सम्प्रत्येव उपरिपरिसंस्थाता कतिपयां संवेदनशीलाः सस्कृतसाहित्यकारा अनया भ्रमच्छेदिन्या पराधीनतापीडया आहता भवन्त आसन् । तैरिदम् अनुभूतम्, यद् भारतीयेषु जनेषु यदि राष्ट्रियचेतना नैव जागरिता क्रियते, तर्हि इदं सुविशालं राष्ट्रं सर्वदाकृते पराधीनमेव भविष्यति । अतस्ते भारतस्य भारतीयतायाश्च रक्षा-सुरक्षाहेतवे देशरातिभिः समं सदा सधर्पकराणां सद्य एवात्र परिसंस्थातानां लोकनायकानां नायकानां समाजसुधारकाणां महापुरुषाणां च जीवनलीला आधारीविधाय उपरिवर्णितानि विविधानि राष्ट्रियभावनात्मकानि काव्यानि निर्माय भारतीयेषु जनेषु स्वराष्ट्राभिमानस्य चेतनां प्रोद्दीपिता कृतास्ति । अस्मिन्नेव सातत्ये भारतीयता प्रति गौरव-व्यक्त्यामपि बहूनां काव्यानां सज्जनां जातास्ति, जायमानापि चास्ति, यैरसंशयं जनेषु राष्ट्रियभावनाया उदयविकासो निरन्तरं जायमानो स्तः ।

अथ यत्नेन तु अर्वाचीन सस्कृत साहित्ये राष्ट्रियभावनाया साध्याग्यमेव विलसति । एतद्दुर्गोणानाम् अधिकांशवर्तीषु कृतिषु राष्ट्रियभावना एव

सर्वाधिकमात्राया प्राकाश्यमायातास्ति । अनेका कृतयस्तु केवल राष्ट्रिय-भावनाया एव प्रसारहेतवे लिखिता सन्ति । फलस्वरूपेण तासु आदित समारम्भ इति पर्यन्त सर्वेनैव राष्ट्रियभावना एव स्वीयेषु विविधेषु स्वरूपेषु पाठकानामनुभूतिविषयता समायाति । अतएव अर्वाचीनसंस्कृतसाहित्यस्य एष युगस्तु राष्ट्रियभावनाया स्वर्णिमो युगो वक्तुं शक्यते । उल्लेखनीयमस्ति यद् एतद्युगीने संस्कृतसाहित्ये राष्ट्रियाया एकताया सम्प्रभृतायाश्च रक्षा-सुरक्षो-पदेश-सन्देशसमकालमेव राष्ट्रस्य सर्वाङ्गीणविकासकरणार्थमपि उपदेशो लभ्यते, यो हि भारतस्य भारतीयतायाश्च गौरववृद्धये परमोपादेयो विद्यते । अनया दृष्ट्या अत्र परिसंख्याता इमे सर्वे एव राष्ट्रियभावनात्मककाव्यकारा मम वन्दनीया सन्ति । अहं विश्वसिमि, यदेषामेव प्रयासेन भारते संस्कृतभारती भूय स्वीयां प्रतिष्ठा प्राप्स्यति ।

अन्ते चात्र अहं स्वकीयेभ्यो राष्ट्रनेतृभ्य तथा शिक्षाविद्भ्य परामर्शं दातुकामोऽस्मि यत्ते स्वीयभारतराष्ट्रस्य स्वतन्त्रा सम्प्रभृताम् अष्टगुणा रक्षितुम् तथा भारतीयेषु भारतीयता प्रति अनुरागपूर्णं स्वाभिमानं जागरयितुं तथा तेषु स्वीय राष्ट्र, स्वराष्ट्रस्य संस्कृति, सम्यक्ता, भाषा, धर्मं जीवनदर्शनं च प्रति सततं निष्ठोदयं कर्तुं विद्यालयाणां, महाविद्यालयाणां तथा विश्वविद्यालयाणां शैक्षणिकाणां कार्यक्रमानां माध्यमेन सर्ववर्गीयेषु विद्यार्थिषु राष्ट्रियभावना-भरितस्य संस्कृतसाहित्यस्य प्ररोचनापूर्वकं प्रचार-प्रसारो कर्तुं कारयितुं च सत्त्वरं क्रियाशीला भवेयुः, तथा प्रौढशिक्षायां कार्यक्रमेष्वपि अर्वाचीनसंस्कृतसाहित्यस्य राष्ट्रियभावनापूर्णान् कतिपयान् अशान् सम्मिलितान् कारयेयुः, येन भारत राष्ट्रस्य आबालवृद्धजनेषु एककालावच्छेदेन राष्ट्रचेतनायां शखो नदेत् तथा विश्वमञ्चे भारतं शवितसम्पन्नम् अजेयम् अभेद्यं च राष्ट्रं सिद्धं भवेत् ।*

* यह शोधलेख सागरिका (सागर), १९८३/४ तथा डॉ. निरूपण विद्या-संसार अभिनन्दन ग्रन्थ (मेरठ), १९८३ में प्रकाशित है ।

देश भक्ति के सदर्थ में संस्कृत के आधुनिक काव्यकार

संस्कृत साहित्यजगत् में ईशु की सनहवीं शताब्दी से लेकर आज तक रहे जा रहे संस्कृत साहित्य को आधुनिक संस्कृत साहित्य की कोटि में रखा जाता है। जहाँ तक भाषा का प्रश्न है—दसके अन्तर्गत आने वाली प्रकाशित अथवा अप्रकाशित कृतियों और कृतियों के निर्माताओं की भूमि सख्या है। इनमें लगभग 'एक सौ बाठ' ऐसे काव्यकार हैं, जो देशभक्ति परव काव्यकारों की श्रेणी में आते हैं और इनके द्वारा देशभक्तिभाव में भरपूर लगभग २३० काव्यकृतियों की संरचना की गई है। इन काव्यकारों में कतिपय निम्नलिखित काव्यकारों के नाम हमारी दृष्टि में विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं—सर्वश्री अम्बिकादत्त व्यास, अखिलानन्द शर्मा, श्रीपादशास्त्री हमूरकर, मूलशङ्कर भाणिकलाल यादव, पण्डित धमाराम, श्रीनिवासशास्त्री, मयुराप्रसाद दीक्षित आचार्य मेघाश्रित, हरिदास मिद्वान्त वागेश, श्री निराम ताटपत्रीकर, बालकृष्ण भट्ट, स्वामि श्री भगवदाचार्य, विश्वनाथ केशव छत्रे, महादेव पाण्डेय, नीरपाजे भीमभट्ट, प्राफेसर रामनिरीक्षण मिश्र, श्रीधर भास्कर वर्णेकर, गोपालकृष्ण भट्ट, मुद्राधचन्द्रपत, यनीन्द्र विमल चौपुरी, श्रीमती रमा चौपुरी, शिवप्रसाद भारद्वाज, शशिधर शर्मा, एम. क. रामचन्द्र राय, के. एन. एलुत्तच्छन्, श्रीराम वेंकटराव, ज्ञानानन्द शुक्ल व्यासराव द्विवेदी, गोरालशाम्भो दर्शनकैमरी, गजानन बालकृष्ण पतञ्जलि, यम्यक शर्मा, माधवराव श्रीहरि अणे, बी. के. भट्टाचार्य, रामशचन्द्रशुक्ल रामकृष्ण शर्मा, यशमन्त्र प्रसाद गाम्वासी, के. एम्. नागराजन्, मत्स्यनशास्त्री, चूनीलाल मूदन, कपिलदेव द्विवेदी, यज्ञेश्वर शास्त्री, स्वयं प्रकाश शर्मा, मुनुकुल श्रीधर, राजेन्द्र मिश्र, रामानन्त शुक्ल आदि।

इन उल्लेखित आधुनिक संस्कृत काव्यकारों की कृतियों में प्राचीन लौकिक संस्कृत साहित्यकारों की भी कृतियों की अपेक्षा देशभक्ति की मात्रा अधिक है। इसका कारण है कि हमारा भारतवर्ष बहुत समय तक यवनों और

अंग्रेजों के अधीन रहा, फलस्वरूप देश की संस्कृति, सभ्यता, जीवन आदि विपन्न दशा में थे। भारत की यह दुदशा यहाँ के भावुक साहित्यकारों से न देखी गई। अतः उन्होंने उचित समझा कि भारतीयों में काव्य के माध्यम से देशभक्ति की भावना जगाई जाय। फलस्वरूप उनकी लेखनी अद नारी के सौन्दर्य, प्रकृति के सौन्दर्य, शृंगाररस, हास्यरस और करुणरस को अपना सस्य न मानकर देशभक्त महापुरुषों के यशोगान, देश के वैभव के स्मरण, स्वातन्त्र्य के गीतों के गायन, देशभक्ति के लिए किये गये युद्ध, भारतीय भाषा के महत्त्व के उद्घोषण, नारीजागरण, सत्याग्रह आदि को ही अपना वर्ण्य विषय बनाने लगी।

सन् १९४७ ई० में जब भारतवर्ष अंग्रेजों की दासता में मुक्त हो गया तब तो देशभक्तिभावपरक साहित्य की सर्जन में और भी वृद्धि हो गई। इस साहित्य को देखने से हमें ज्ञात हुआ कि इन काव्यकारों ने ४२ ऐसे देशभक्त महापुरुषों के जीवन को अपनी कृतियों का वर्ण्य विषय बनाया, जिनके कार्य-कलाप देशानुरागजनक थे। इन महापुरुषों में मर्यादापालक, देश के रक्षक, समाजसुधारक, लेखक, लोकनायक, सन्त, ऋषि, क्रांतिकारी और देशभक्त वीराङ्गनाएँ सम्मिलित हैं। उल्लेखनीय है कि आधुनिक संस्कृत काव्यकारों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और उनके देशभक्तिभावनापरक कार्यकलापों का वर्णन सर्वाधिक किया है। तेरह काव्यकारों ने महात्मागांधी को ही अपनी कृतियों का विषय बनाया है। इस क्रम में दूसरा स्थान राष्ट्रनायक पं० जवाहरलाल नेहरू को प्राप्त है। इनके जीवन का अवन दश कवियों ने किया है। तीसरा स्थान छत्रपति शिवाजी का है। इनको सात कवियों ने अपने काव्यों का विषय बनाया है। पाँच कवियों ने राणाप्रताप के पराक्रम-पूर्ण कार्यकलापों का वर्णन करके वर्णन धरीयता में उनकी चतुर्थ स्थान का अधिकारी बनाया है। इसके बाद चार कवियों ने महारानी लक्ष्मीबाई को और चार ही कवियों ने हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरागांधी को अपने काव्यों का वर्ण्यविषय बनाया है। महर्षि दयानन्द और स्वामिदिवेकानन्द को क्रमशः तीन-तीन कवियों ने अपनी रचनाओं का केन्द्र बनाया है। पृथ्वीराज चौहान, श्रीगुमायचन्द्र बोस, लालबहादुर शास्त्री, सरदार भगतसिंह, लोकमान्य बालगंगाधर तिलक योगिराज अरविन्द—इन ११ देशभक्त वीर महापुरुषों को गौरव प्रदान करने वाले काव्यकारों की संख्या दो-दो है, जबकि शंकर पाण्डुरंग,

सन्त तुकाराम, डॉ० राजेन्द्र प्रसाद, रामचन्द्र, भरत, महर्षि विश्वामित्र, श्री ब्रह्मानन्द शुक्ल, समर्थ गुरु रामदास, हेमवतीनन्दन बहुगुणा, ब्रिटिशसम्राट् महामहिम जार्ज पचम, चन्द्रमहोपति (काल्पनिक), अमरसिंह, वीरप्रतापादित्य, कनकपाल, नागराज, लालालाजपतराय, वीर मोरस, महात्मा दयौचि, महारानी दुर्गावती, छत्रसाल, महर्षि पाणिनि, गुरु गोविन्दसिंह, विनायक दामोदर सावरकर, सीता, देशबन्धु चित्तरजनदास, रवीन्द्रनाथ टैगोर, राजा राममोहन राय और भगिनी निवेदिता—इन २८ महापुरुषों के देशभक्ति से आप्लावित जीवन, क्रमशः एक-एक ही कवि के काव्य का विषय बने हैं। श्रीमजेश्वर शास्त्री ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, महर्षि दयानन्द, लोकमाय बालगङ्गाधर तिलक, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, लालालाजपतराय, प० जवाहरलाल नेहरू, सुभाषचन्द्र बोस, राजेन्द्र प्रसाद, सरदार भगतसिंह, लालबहादुर शास्त्री और श्रीमती इन्दिरा गांधी के अतिरिक्त महामना पण्डित मदनमोहन मालवीय, सरदार वल्लभभाई पटेल, आचार्य विनोबाभावे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चन्द्रशेखर आज़ाद, सीमान्तगांधी खान अब्दुल गफ्फार, रफी अहमद क़िदवई, सरोजिनी नायडू, वी० वी० गिरि और युवराज कणसिंह को भी अपन भारतराष्ट्ररत्न नामक काव्यसंग्रह में बड़े गौरव के साथ वर्णित किया है।

यह हमारे और हमारे देश के लिए बड़े गौरव का विषय है कि छत्तीस काव्यकारों ने अपनी कृतियों में जिन विषयों को लिया है, वे हैं—(१) भारत के पुरातन और अधुनातन वैभव का गौरवपूर्ण स्मरण, (२) यवनों और अंग्रेजों की दासता की शृंगला में आग्रह भारतमाता की दण्डर जननायको के समान ही सामान्य जनता के भी दुखी और क्रोधाग्निष्ट होकर स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए किए गए प्रयत्न (३) स्वराज्य प्राप्ति और (४) स्वतन्त्र भारत की स्थिति। दो साहित्यकारों ने बंगलादेश नामक नवोदित राष्ट्र के जन्म के समय भारतीय नेताओं को गुरुवृक्ष और भारतीय सैनिकों के वीरतापूर्ण कार्य-कलापों का वर्णन किया है। एक कवि (डॉ० सत्यव्रत शास्त्री) द्वारा प्रणीत, आईर्लैण्ड नामक देश पर आधारित, 'आईदेशविलासम्' नामक काव्य को हमने देशभक्तिपरक दर्माए मान लिया है, क्योंकि इस काव्य के कवि ने आईर्लैण्ड में हमारे देश की ही संस्कृति और सभ्यता के परबलित होने का वर्णन किया है।

भारतवर्ष के अग्ररूप कश्मीर को अपने काव्य का विषय दो कवियों ने बनाया है। हमारे अतिरिक्त हैदराबाद और केरल नामक, देश के दक्षिण दिशा

में अवस्थित, दो प्रदेशों का कमग एक-एक कवि द्वारा किया गया वर्णन भी हमारी देशभक्ति को जगाता है।

स्वदेशरक्षापरक युद्ध का वर्णन मुख्यतः श्रीमती लीलाराव, श्रीमुरेशचन्द्र त्रिपाठी और आचार्य श्री जगन्निधर शर्मा ने अपनी कृतियों में किया है।

श्रीधरभास्कर वर्णेकर ने संस्कृत भाषा को अनिवार्य बनाकर अपनी स्वदेशप्रियता को हम सबके समक्ष अभिव्यक्त किया है। इसी तरह गणकोप विशालकार ने भी अपनी कृति में संस्कृत आदि भारतीय भाषाओं की महत्ता को सिद्ध किया है।

इसके अनिरिक्त यदि एक ओर श्रीधरभास्कर वर्णेकर ने अपनी दो कृतियों में कमग श्रम और श्रीगांधी जी के मत्पात्रह आन्दोलन की ही प्रमुख विषय के रूप में चुना है, तो दूसरी ओर गोपालशास्त्री दशरथ केसरी ने देश की प्रमुख आवश्यकता, नारीजागरण पर काव्य की सर्जना की है।

उपर्युक्त विवचन के आधार पर हमने वर्णन के वरीयताक्रम को ध्यान में रखते हुए मरसत्तया बोध हेतु चार सारणीयाँ तैयार की हैं, जो इस प्रकार हैं—

(क) प्रथम सारणी

क्र. ॥ वर्णित द्यवित	कवियों के नाम	कवियों की सख्या
१ महात्मा गांधी	पण्डिता क्षमाराव, प मयुराप्रसाद दीक्षित, श्रीनिवासताडपयोकर, प जयराम शास्त्री, स्वामी श्री भगवदा- चार्य, श्री विश्वनाथ केशव छत्रे, श्रीपतीन्द्र विमल चौधुरी, श्रीमती रमा चौधुरी, श्री ब्रह्मानन्द शुक्ल, डॉ. रमेशचन्द्र शुक्ल, श्री निवर्गोविन्द त्रिपाठी, श्री द्वारकाप्रसाद त्रिपाठी, श्री किशोरनाथ झा।	१३
२ प अकाहरनाम नेहरू	प जयराम शास्त्री, डॉ. श्रीधरभास्कर वर्णेकर, श्री श्रीराम मि. बेतणकर,	१०

ज्वालापतिलिंगशास्त्री, श्री ब्रह्मानन्द
शुक्ल, श्री श्यामवर्ण द्विवेदी,
श्री रमाकान्त मिश्र, श्री द्वारका
प्रसाद त्रिपाठी, प रघुनाथप्रसाद
चतुर्वेदी, श्री बलभद्रप्रसाद
गोस्वामी ।

३	छत्रपति शिवाजी	अम्बिकादत्त व्यास, मूलशकर याज्ञिक,
श्रीहरिदाससिद्धान्तवागीश, डॉ श्री-
धर भास्कर वर्णेकर, श्रीमती रमा
चौधुरी, श्री उमाशकर त्रिपाठी, श्री
श्रीराम वेलणकर ।	७
४	महाराणा प्रताप	मूलशकर याज्ञिक, मयुराप्रसाद
दीक्षित, श्रीहरिदाससिद्धान्तवागीश,
श्री विश्वनाथ केशव छत्रे, श्री श्रीराम
वेलणकर ।	५
५	महारानी लक्ष्मी-
बाई	श्री गोपाल कृष्णभट्ट, श्रीसुबोधचन्द्र
पन्त, श्री यतीन्द्रविमल चौधुरी, श्री
श्रीराम मि वेलणकर ।	४
६	श्रीमती इन्दिरा
गांधी	डॉ सत्यव्रत शास्त्री, डॉ रमेशचन्द्र
शुक्ल, श्री द्वारकाप्रसाद त्रिपाठी,
श्रीकृष्ण सेमवाल ।	४
७	स्वामी दयानन्द	श्री अखिलानन्द शर्मा, आचार्य मेघा-
व्रत, श्री रमाकान्त शर्मा ।	३
८	स्वामी दिवेकानन्द	डॉ श्रीधर भास्कर वर्णेकर, श्री
यतीन्द्र विमल चौधुरी, प ध्यम्बक
शर्मा ।	३
९	पृथ्वीराज चौहान	श्रीपादशास्त्री हसूरकर, मयुराप्रसाद
दीक्षित	२

१०	श्रीसुभाषचन्द्र बोस	श्री विश्वनाथ केशवछत्रे, श्रीयतीन्द्र विमल चौधुरी	२
११	श्रीलासबहादुर शास्त्री	श्री रमेशचन्द्रशुक्ल, श्री द्वारकाप्रसाद त्रिपाठी	२
१२	सरदार भगतसिंह	श्री चूनीलाल सूदन, श्री स्वयं प्रकाश शर्मा	२
१३	लोकमान्य वाल- गगाधर तिलक	श्री हरि अणे, श्री श्री राम भि० वेलणकर ।	२
१४	योगिराज अर- विन्द	यतीन्द्र विमल चौधुरी, ब्रह्मश्री कपाली शास्त्री	२
१५	शकर वाण्डुरग	पण्डिता जामाराव	१
१६	एतत् तुकाराम	„	१
१७	समर्थ गुरु रामदास	„	१
१८	राजेन्द्र प्रसाद	यतीन्द्र विमल चौधुरी	१
१९.	देशबन्धु बितरजनदास	„	१
२०	रवीन्द्रनाथ टैगोर	„	१
२१	राजा राममोहन राय	श्रीमती रमा चौधुरी	१
२२	भगिनी निवेदिता	„	१
२३	भरत	श्री रमेशचन्द्र शुक्ल	१
२४	रामचन्द्र	„	१
२५	आचार्य ब्रह्मानन्द	डॉ० रमेशचन्द्र शुक्ल शुक्ल	१
२६	महर्षि विश्वामित्र	श्री कृष्ण जीशी	१
२७	श्री हेमवती नन्दन	श्री श्रीकृष्ण रोमदास बहुगुणा	१

२८	ब्रिटिश सम्राट्, श्री हरिनन्दन भट्ट महामहिम जार्ज पचम	१
२९	चन्द्रमहीपति श्री श्रीनिवास शास्त्री (काल्पनिक)	१
३०	अमरसिंह पचानन तर्करन	१
३१	वीर प्रतापादित्य श्रीहरिदास सिद्धान्तवासीस	१
३२	वनमपान एव मानकृष्ण भट्ट उनका वश	१
३३	नागराज डॉ हम्फ्रि र त्रिवेदी	१
३४	लाला लाजपत शिवप्रसाद भारद्वाज राय	१
३५	पोरस श्री रामचन्द्र राव	१
३६	महात्मा दधीचि श्री श्रीराम त्रि० वेलणकर	१
३७	महारानी दुर्गावती "	१
३८	छत्रशास "	१
३९	महर्षि पाणिनि गोपाल शास्त्री दशन वेसरी	१
४०	गुरुगोविन्द सिंह श्री श्रुतिकांत शर्मा	१
४१	बिनायक दामोदर गजानन बालकृष्ण पल्लमुले सावरकर	१
४२	सीता डॉ रेवाप्रसाद द्विवेदी	१
४३	मदन मोहन श्री यशेश्वर शास्त्री मालवीय	१
४४	सरदार बल्लभ भाई पटेल	१
४५	डॉ राधाकृष्णन्	१
४६	चन्द्रशेखर आजाद	१

४७	आचार्य विनोबा भावे	"	१
४८	सीमान्तगांधी	"	१
	अब्दुल गफ्फार खान		
४९	रफ़ी अहमद किदवई	"	१
५०	बी बी गिरि	"	१
५१	सरोजिनी नायडू	"	१
५२	गुवराज कणसिंह	"	१

(ख) द्वितीय सारणी

क्र.सं.	वर्णित देश	कवियों के नाम	कवियों की संख्या
१	भारतवर्ष	गंगाप्रसाद उपाध्याय, महामहोपाध्याय प रामावतार शर्मा, श्री हरिनन्दन भट्ट, श्री नारायणपति त्रिपाठी, श्री चिट्टि- गुटूर वरदाचारियर, श्री महादेव पाण्डेय, डॉ. श्रीधरभास्कर वर्णेकर, श्री विश्वनाथ केशव छत्रे, श्री कपिलदेव द्विवेदी, यतीन्द्र विमल चौधुरी, पण्डिता क्षमाराव मधुराप्रसाद दोगिल, श्रीबालकृष्ण भट्ट, श्री रामकृष्ण भट्ट, प्रो. रामनिरीगण सिंह, श्री द्विवेन्द्रनाथ विद्यामानन्द, श्री मनी लीलाराम, श्री वागुदेव शास्त्री, श्री रामकृष्ण पाण्डेय, श्री रघुदत्त पाण्डेय, डा. शिवप्रसाद भारद्वाज श्रीमती रमा चौधुरी, गजानन बाल- कृष्ण गलमुने डा. कृष्णलाल, श्री कृ ष्ण चित्तौरी, श्री हरदत्त बदानगर,	

वेंकटराववाजायें, डॉ वी के
भट्टाचार्य, श्री प्रभुदत्त स्वामी, श्री
द्वारकाप्रसाद त्रिपाठी, डॉ के एस
नागराजन्, डॉ शिव सागर त्रिपाठी,
डॉ कपिलदेव द्विवेदी, श्रीरामनाथ
पाठक, श्रीमृत्तुकुल श्रीधर, अभिराज
डॉ राजेन्द्र मिश्र,
डॉ रमाकान्त शुक्ल ।

३७

२ बंगलादेश

डॉ रामकृष्ण शर्मा, डॉ रमेशचन्द्र
शुक्ल ।

२

३ थाई देश

डॉ सत्यव्रत शास्त्री

१

(ग) तृतीय सारणी

क्र स	वर्णित प्रान्त	कवियों के नाम	कवियों की स
१	कश्मीर	धूनीलाल मूदन, नीरपाजे भीम- भट्ट	२
२	हैदराबाद	नीरपाजे भीमभट्ट	१
३	केरल	के एन्० एलुस्तच्छन्	१

(घ) चतुर्थ सारणी

क्र स	वर्णित विविध विषय	कवियों के नाम	कवियों की स
१	शृद्ध वर्णन	श्रीमती लोलाराव, श्री सुरेशचन्द्र त्रिपाठी, नीरपाजे भीमभट्ट, भावाय श्री शशिधर शर्मा, डॉ शिवसागर त्रिपाठी, डॉ रामकृष्ण शर्मा, डॉ रमेशचन्द्र शुक्ल।	७

२	भारतीय भाषा	डॉ श्रीधर भास्कर वर्णेकर, श्री शठ-	२
	(संस्कृत भाषा)	कोष विद्यालकार	
३	श्रम	डॉ श्रीधर भास्कर वर्णेकर	१
४	सत्याग्रह	"	१
५	नारीजागरण	श्री गोपालशास्त्री दर्शन बैसरी	१

कतिपय काव्यकारों ने उपर्युक्त वर्ण्य विषयों के साथ ही साथ अपनी कृतियों में देश की धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक दुर्दशा पर दुःख प्रकट किया है, भारत और भारतीयता का विनाश चाहने और करने वाले सभी विदेशी आक्रामकों के रोमांचकारी काले कारनामों का पर्दाफाश किया है, इनके लोभदायक कपटकूट में फँसकर अथवा अपने निजी किसी ईर्ष्याद्वेष से बलीभूत होकर देशद्रोह करने वाले और अपने देश को विदेशियों के अधीन करने वाले भारतीय नराम्रों की भी जो घोलकर निन्दा करके उनके प्रति अन्य भारतीया में घृणाभाव जगाया है, इसके विपरीत अपनी मातृभूमि, अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता की गरिमा की तन, मन और धन से रक्षा-गुरक्षा करने वाले भारतीय देशभक्त शूरवीरों की अथक प्रशंसा करके उनके प्रति अन्य भारतीया में आत्मीयता और श्रद्धा के भाव प्रोद्दीप्त किए हैं, भारतीय समाज का सर्वतोमुखी विकास करने वाले राष्ट्रिय नेताओं की प्रशंसा की है, यहाँ के समाज में व्याप्त बुरीतियों को दूर करके जनमानस में देश प्रेम जगाने वाले सन्त-महात्माओं के प्रति श्रद्धाभाव दर्शाया है, और भारतवर्ष के आदर्शपूर्ण शौर्य की शान बढ़ाने वाली भारतीय सेनाओं के प्रति प्रशंसापूर्वक हार्दिक कृतज्ञता प्रकट की है। हमें इसमें कोई सन्देह नहीं है कि इन कवियों के ये काव्य हम सभी भारतीयों की देश भक्ति को जगाते हैं।

हमें का विषय है कि सन् १९४७ ई० में भारतवर्ष के स्वतन्त्र हो जाने के पश्चात् भी हमारे अधिकांश संस्कृत काव्यकारों ने अपने देश की एकता और सम्प्रभुता को गुदगुनाते और बर्बाद करने के उद्देश्य से देशभक्तिमूलक साहित्य की विपुलमात्रा में सजना की है और आज भी कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि इन काव्यों में देश की एकता और सम्प्रभुता की रक्षा-गुरक्षा करते रहने के संदेश के साथ ही साथ अपनी देश का सर्वांगीण विकास करने का

भी उपदेश मिलता है, जो भारत और भारतीयता की गौरव वृद्धि के लिए परम उपादेय है। विश्वास है कि संस्कृत काव्यकारों में देशभक्ति की यह परम्परा भी अधिकाधिक समृद्ध होगी।*

*१ यह शोधलेख मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृत शोधपत्रिका, १६८४/१ में प्रकाशित है।

२ यह शोधलेख डॉ० किरण टण्डन, लेक्चरर संस्कृत-विभाग, पुण्य विश्वविद्यालय, नैनीताल के संयुक्त लेखरत्न में लिया गया है।

मेघदूत मे अभिव्यक्त राजतन्त्र की कठोरता

महाकवि कालिदास का मेघदूत बड़ा ही मर्मस्पर्शी है। इसमें मानवीय अनेक मनोभावों को अतीव मजबूत अभिव्यक्ति मिली है। विन्नु प्रस्तुत लेख मे मेरा विचार "राजतन्त्र की कठोरता" को अभिव्यक्त करने वाली कतिपय वस्तुस्थितियों पर ही प्रकाश डालने का है। मेरी दृष्टि मे कालिदास के यक्ष ने मेघ को सम्बोधित करते न केवल अपनी पत्नी के पास अपना कुशल समाचार भेजना चाहा है, अपितु उसने अपने स्वामी राजा कुबेर की असहिष्णुता, अचिरत्यवादिता, हृदयहीनता, निरकुश अधिनायकता (तानाशाही), आतंक-जनता और असन्तुलित दण्डदायकता को भी अभिव्यक्त करना चाहा है।

मेघदूत के श्रोता और उसके कथानक के बीजों का स्वाध्याय करने से यह तथ्य उजागर होता है कि कुबेर ने इस यक्ष को यह कठोर दण्ड इसलिए दिया कि यह अपनी पत्नी के साथ विहार में लीन होकर उनके लिए एकबार पूजापुण्य ले जाना भूल गया था। इतने मे अपराध के लिए उसे इतना कठोर दण्ड दिया गया, यह बात यक्ष के माँ में बसा गई थी। इतना ही नहीं, बल्कि मुझे तो इस काव्य से यह भी ध्वनि सुनाई देती है कि वह अपनी पराधीनता से भी पीड़ित होने लगा था। वह अनुभव करता है कि वह जो सजा भोग रहा है, तदनुसार उसका अपराध नहीं था। राजा कुबेर ने उसे यह सजा विवेकपूर्वक विचार करने नहीं दी है। निरकुश तानाशाह की तरह उन्होंने जरा सी बात पर ढेर सारे गुस्से में भरकर यह सजा देकर अपने अहंकार की तुष्टि की है। उसी दृढ़ मनागत विचारों की ध्वनि हम आरम्भ में ही साफ सुनाई देने लगती है, जहाँ वह मेघ से अपनी बात कहने का उपक्रम करता हुआ, अपनी सजाई में कहता है कि राजा के आदेश के कारण ही मैं अपनी प्रियतमा परनी मे बिछुड़कर इतनी दूर पड़ा हुआ हूँ ('विषिवगाद् दूरवन्धु'—पूर्वमेव, ६)। ध्यातव्य है कि यहाँ उसने अपने आपको 'कर्मवगाद् दूरवन्धु'

नहीं माना है। वह स देश में भी अपनी प्रियतमा से अपना यही मनोभाव प्रकट करता है कि उसका रास्ता उसके वैरी राजादेश ने रोक रखा है, न कि उसके कर्म ने (विधिना वंशिगा रुद्रभाग "—उत्तरमेघ, ३६)। उल्लेखनीय है कि यहाँ यक्ष ने "विधि" का विशेषण "वैरी" दिया है, जो इस तथ्य की ओर सकेत करता है कि कुबेर का आदेश वैरपूर्ण था न कि विवेकपूर्ण। किन्तु वह यह सोचकर कि यह मेघ नहीं यह न समझ बैठे कि इस प्रकार की महाधोर सजा भोगने के लिए दिया गया वह "राजादेश" उचित ही होगा, और यह सोचकर यह मेघ उसे "पापी" समझकर उससे बात करने और उसका दूत बनने से मुह न मोड़ ले, इसलिए वह तुरन्त ही यह स्पष्ट कर देता है कि उसे यह सजा उसके राजा ने गुस्से में ही दी है, सोच समझकर नहीं दी "घनपतिक्रोधविश्लेषितस्य" वही, ७)। यहाँ उसने राजा कुबेर के लिए "घनपति" शब्द का प्रयोग भी साभिप्राय किया है। इस शब्द के प्रयोग से वह यह पकट करना चाहता है कि उसका राजा घन दौलत का सबसे बड़ा मालिक है। अतः घनाभिमान के कारण वह विवेकी नहीं रह गया है, बल्कि क्रोधी हो गया है, और अपने अहंकारपूर्ण उसी क्रोध में भरकर उसने मेरी यह दुर्गति की है, इसलिए मैं दया का पान हूँ। देखा जाता है कि साधारण अमीर लोग भी अपने सेवकों के साथ मनमाना आचरण करते हैं, तो फिर राजा कुबेर तो घन के स्वामी ही हैं। अतः वह कितनी "मनमानी" (स्वेच्छारिता) करेंगे, इसकी कल्पना सहज ही की जा सकती है।

जब वह यक्ष यह अनुभव करता है कि वर्षा के मादक दिनों में भी उसके राजा कुबेर ने उसे बलपूर्वक उसकी प्रियतमा से दूर कर रखा है, यह भी नहीं सोचा कि ऐसे मादक वातावरण में उसकी प्रियतमा उसके विरह से पीड़ित होकर निष्प्राण हो सकती है, तो वह अपनी पराधीनता पर भी क्षुब्ध हो उठता है। अपने मित्र मेघ से वह अपनी इस विवशता को प्रकट भी करता है ("क सन्नद्धे विरहदिधुरा त्वम्युपेक्षेत जाया न स्यादप्योऽप्यहमिष जनो य पराधीनवृत्ति" ॥—पूर्वमेघ, ८)। यहाँ पर यक्ष ने निश्चय ही राजा कुबेर की हृदयहीनता का सकेत किया है और ऐसे हृदयहीन राजा की परिचर्या करने में रहने के लिए अपना पश्चात्ताप भी प्रकट किया है।

अपने प्रति राजा कुबेर के तानाशाही रवैय को याद करके यदा की यह भी आशंका है कि उसके द्वारा सन्देशवाहक के रूप में भेजे गए मेघ को

अलकापुरी में उसके घर पर कहीं कुबेर पहचान न ले । क्योंकि संयोगवश उसका घर राजा कुबेर के प्रासाद के पास ही है और उत्तर दिशा की भी ओर है । स्वाभाविक है कि दक्षिण दिशा से जाने वाला मेघ उसके घर पहुँचने के लिए राजा कुबेर के ही प्रासाद के ऊपर से निकलेगा । यदि किसी अन्य रास्ते से भी निकला तो उसके घर को खोजने के लिए कुबेर के प्रासाद के आसपास ही तो मड़राएगा । दोनों ही स्थितियों में कुबेर का ध्यान उसकी ओर आकृष्ट हो सकता है और उस समा यदि राजा कुबेर ने मेघ को उसके घर में घुसते हुए देख लिया, तो कुबेर को सन्देह हो जाएगा और भेद जानकर वह क्रुपित होकर निश्चय ही उसकी सजा को बढा भी देगा । प्रतीत होता है कि अपनी इसी आशका के कारण यक्ष ने मेघ को अपने घर की पहचान भली भाँति बताई है । उसने मेघ को अपने घर के प्रत्येक उस चिह्न की विस्तृत जानकारी दे दी है जो किसी अन्य यक्ष के घर पर नहीं है (उत्तरमेघ, १२-१७) । वह मेघ से यह भी प्रार्थना करता है कि वह उसके घर के इन चिह्नों को अपने चित्त में भली भाँति रख ले, ताकि घर खोजने में कोई भ्रम न हो और इधर-उधर जरा भी भटकना नहीं पड़े ("एमि साधो, हृदयनिहितै-लक्षणैर्लक्षयेथा' - उत्तरमेघ, १७) । राजा कुबेर के डर से ही यक्ष मेघ को यह सलाह भी देता है कि दिन में पहुँचकर भी और उसकी प्रियतमा को देखकर भी वह उससे कोई बात नहीं करे, केवल रात में और वह भी आधी रात में जब सब ओर सन्नाटा छा जाए, तब वह उसे सन्देश सुनाए (उ० मे०, १८-२५) ।

यदि उसे कुबेर का डर न होता तो वह इतनी दूर से और इतनी उत्कण्ठा से भेजे गए अपने सन्देश को जल्दी से जल्दी अर्थात् पहुँचते ही अपनी प्रियतमा से कह देने के लिए मेघ से प्रार्थना करता । साधारणतया मिलने का समय दिन का ही अच्छा माना जाता है । रात में जाकर किसी की नींद में खलल डालना अच्छा नहीं समझा जाता । पर यहाँ तो यक्ष ने उल्टी ही सलाह दी है । वह तो रात के सन्नाटे में ही उस जगाकर सन्देश सुनाने की सलाह दे रहा है (उत्तरमेघ, ३५) । उसके इस विलोम परामर्श से निश्चय ही यह वस्तुध्वनि निकलती है कि उस इस बात का डर है कि दिन में मेघ और उसकी पत्नी के बीच हुए वार्तालाप को अन्य कोई भी सुन-समझ सकता है और वह राजा कुबेर से भी कह सकता है, या स्वयं राजा कुबेर ही

सुन-समझ सकते हैं। क्योंकि उनका प्रासाद उसके घर के समीप में ही है। अतः वह क्रुपित होकर सजा बठा सकते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि सन्देश सुनाकर तुरन्त ही यानी रात में ही मेघ को बहा से लौट आने के लिए भी कहता है (उत्तरमेघ, ५०), मेरी समझ से यह भी इसीलिए कि उसका सन्देश गुप्त बना रह सके।

यद्यपि इस प्रकार के इन दोनों ही परामर्शों को देते समय कुछ न कुछ कारण भी निर्दिष्ट किए गए हैं, किन्तु वे ऐकान्तिक और आत्यन्तिक नहीं हैं। अतः वे निश्चय ही उपर्युक्त वस्तुध्वनि के बाधक नहीं बन पाते हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि महाकवि कालिदास ने अपने इस भावप्रधान सन्देशकाव्य में यश की इस कथा के माध्यम से राजतन्त्र की इस अनपेक्षित कठोरता को भी अभिव्यक्त किया है। यह उनकी मनोरञ्जक मधुर काव्यशैली की ही विशेषता है कि उनके इस काव्य में पाठकों को सवाई की कठवाहट का पता देर से लगता है और प्रकृति का रंग रूप, यश के दिल का दर्द, आदर्श का आलोक आदि तुरन्त ही उनके मनोमस्तिष्क पर छा जाता है।*

गीता की एक ग्रन्थि

विषय स्वरूप

यद्यपि धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में धनुर्धराग्रणी अर्जुन अपने प्रखरतर बाणों से शत्रुओं के शिरश्छेदनाथ ही उत्साहपूर्वक आया था तथापि रणस्थली में गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, मातुल, भ्राता, मित्रादि स्वजन सम्बन्धियों को अवलोकित करके उनके विनाश की आशङ्का से सहम गया। उसके हृदय को "मैं इनका हूँ, ये मेरे हैं, इन्हें क्यों मारूँ" इस प्रकार की विचारशृंखला ने जकड़ लिया। उसका समस्त उत्साह दीनता में परिणत हो गया। शोक एवं मोह की घूलि से सम्पूर्ण विवेक ढँक गया। वह अपने दानियवीरोचित कर्तव्यपथ से च्युत होने लगा और परकीय धर्म भिक्षावृत्ति में सुख समझने लगा। भला क्यों न हो, शोक एवं मोह से ग्रस्त व्यक्तियों को अपने धर्म के प्रति घृणा तथा अन्य धर्म के प्रति राग का होना नैसर्गिक ही होता है। किन्तु यह निर्विवाद है कि इस प्रकार शोक मोह कलिलग्रस्त मनुष्य को शान्ति की प्राप्ति अनल में शीतलता की भाँति नहीं हो सकती है।

ससार में कुछ ऐसे भी महानुभाव हैं जो अपने धर्म का पालन तो कर रहे हैं, किन्तु उनके चित्त में कार्य के फल की प्राप्ति के प्रति उत्कट अभिलाषा रहा करती है। साथ ही साथ वे इस बात का अभिमान भी किया करते हैं कि "मैं अपने कर्तव्य एवं धर्म का पालन कर रहा हूँ, मैं इसके फल का अधिकारी हूँ"। इस प्रकार वे कर्तृत्व एवं भोक्तृत्व तथा फलाभिसन्धित्व का स्वीकृत करके धर्म एवं अधर्म दोनों ही का उपभोग करते रहते हैं। तात्पर्य यह है कि स्वकर्तव्यधर्मनिर्वाह से तो धर्म, एवमेव कर्तृत्व तथा भोक्तृत्व के गव से अधर्म का असम्य सम्बन्ध करते रहते हैं।

अद्वैततत्त्वप्रतिपादकपटीयान् भगवान् भाष्यकार जगद्गुरु श्री शङ्कराचार्य के विचारानुसार अर्जुन के समान कर्तव्यहीन अर्थात् स्वधमच्युत व्यक्ति तथा अहंकार एवं फलाभिलाषापूर्वक कर्म करने वाला पुरुष, दोनों ही मोक्ष के अधिकारी नहीं हैं। इन दोनों को पाप-पुण्य के साव-साव बढ़ने से सुख-दुःख

रूप ससार में बारबार आवागमन करना पड़ता है। अतः शोक-मोह निश्चय ही जन्ममरण के कारण हैं।

योगिराज श्रीकृष्ण की अनुभूति है कि सुख दुःख रूप द्वन्द्वात्मक ससार के मूल कारण बने हुए शोक एवं मोह की निवृत्ति सर्वकर्मसंन्यासपूर्वक आत्मज्ञान से ही हो सकती है, किसी अन्य उपाय से नहीं। अतएव अर्जुन को माध्यम बनाकर भगवान् श्रीकृष्ण ने समस्त प्राणियों पर अनुग्रह करते हुए मोक्षदायक, अवभीतिनाशक आत्मतत्त्व का निरूपण किया है। श्रीकृष्ण ने आत्मा को अजर, अमर, अविपरिणम्य, अच्छेद्य अदाह्य, नित्य, सव्यक्त, वाचामगोचर एवं विलक्षण सिद्ध किया है।

पूर्वपक्षियों की प्रवृत्ति

कुछ कर्ममीमांसक किंवा कर्मयोगी व्याख्याकारों की धारणा है कि सर्वकर्म-संन्यासपूर्वक केवल आत्मज्ञान से ही कैवल्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। कैवल्य पद की उपलब्धि के लिए श्रुतियों एवं स्मृतियों में निर्दिष्ट कर्मों को करते रहना पड़ेगा। हम अग्निहोत्रादि श्रौतस्मार्त कर्मों को करते हुए ही आत्मज्ञान से परिचिन होकर कैवल्य प्राप्त कर सकते हैं। केवल आत्मा की अजरता, अमरता, अच्छेद्यता, नित्यता और विलक्षणता का ज्ञान कर लेना ही कैवल्यपद प्राप्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। भगवान् श्रीकृष्ण ने सम्पूर्ण गीता में स्थान स्थान पर अवसर पाते ही कर्म करने की स्पष्ट आज्ञा दी है —

अथ चेत् त्वमिमं धर्मं सग्राम न करिष्यसि ।

ततः स्वधर्मं कीर्तयिष्ये हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥^१

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।

मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि ॥^२

निघ्नतः कुर्वतः कर्म त्वं कर्म उयायो ह्यकर्मणः ।

शरीरयात्रापि च ते न प्रसिदध्येदकर्मणः ॥^३

यहाँ जब स्पष्टतया भगवान् योगेश्वर श्रीकृष्ण अपने परम प्रिय शिष्यभूत अर्जुन को लोट लकार से युक्त जैसे भयंकर एवं हिंसासक्त कार्य की प्रेरणा क्या

१ श्रीमद्भगवद्गीता, २।३३

२ वही, २।४७

३ वही, ३।५

आज्ञा ही दे रहे हैं तब फिर श्रुतियो एव स्मृतियो में उपदिष्ट कर्म के त्याग की सत्यता सगत प्रतीत नहीं होती है ।

इस प्रकार पूर्वपक्षियो का तर्क है कि भगवान् श्रीकृष्ण ने श्रुतिस्मृतिकथित अग्निहोत्र सन्ध्योपासनादि स्वकर्मव्यकर्मपुरस्सर आत्मज्ञान से ही कैवल्य की प्राप्ति बताई है, न कि सर्वकर्मसंन्यासपूर्वक केवल आत्मज्ञान से ।

सिद्धान्तपञ्जीय समाधान

पूर्वपक्षियो की पूर्वोक्त (अपर्युक्त) अरुचि का खण्डन करते हुए भगवान् भाष्यकार शंकराचार्य कहते हैं कि योगिराज श्रीकृष्ण ने भिन्न-भिन्न बुद्धियो से सम्बन्धित ज्ञान निष्ठा और कर्मनिष्ठा नामक दो निष्ठाओं का वर्णन किया है । अतएव ज्ञान और कर्म का समुच्चय ही नहीं किया जा सकता है तब फिर वे दोनों मिलकर कैवल्यपदोपलब्धिदायक कैसे हो सकते हैं ?

अर्जुन के शोक-मोह से ग्रस्त हो जाने पर श्रीकृष्ण ने "अशोच्यान् . . . ४" श्लोक से लेकर "स्वधर्ममपि . . . ५" श्लोकपर्यन्त आत्मतत्त्व का सागनिरूपण किया है जो साख्यसम्मत है । इस प्रकार के ज्ञान से युक्त व्यक्ति को ज्ञानयोगी कहा जाता है ।

ज्ञानबुद्धि की उत्पत्ति के पूर्व कर्तृत्व भोक्तृत्वादि की भावना से धर्माधर्म को विवेचना करना तथा मोक्ष के साधनभूत कर्मों का अनुष्ठान करना कर्मयोग है । इस प्रकार की प्रक्रिया करने वालों को कर्मयोगी कहा जाता है ।

यहाँ भी स्पष्ट है कि ज्ञानयोग एव कर्मयोग भिन्न-भिन्न मार्गों की ओर उन्मुख है । फिर भला कैसे इन दोनों का समुच्चय किया जा सकता है ।

श्रीकृष्ण ने स्पष्ट ही तो कह दिया है —

लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया जय ।

ज्ञानयोगेन सांख्यानं कर्मयोगेन योगिनाम् ॥^४

और भी स्पष्टतया कर्म और ज्ञान का पाथक्य बतलाते हैं —

एषा तेऽभिहिता साङ्ख्ये बुद्धियोगे त्विमां शृणु ॥^५

४ वही, २।११

५ वही, २।३१

६, वही, ३।३

७ वही, २।३६ का पूर्वार्ध ।

इस प्रकार स्फुट ही है कि कर्म और ज्ञान पृथक्-पृथक् हैं । उनमें समन्वय कि वा समुच्चय असम्भव है । भगवान् श्रीकृष्ण एक पुरुष में एककात्तावच्छेदेन कर्म और ज्ञान की न्यति को अंगीकृत नहीं करते हैं । उनकी दृष्टि में एकता-अनकता, कर्तृत्व-अकर्तृत्व, प्रकाश-तिमिर एवं प्राची-प्रतीची की भांति ज्ञान और कर्म का समुच्चय नहीं हो सकता है ।

गीता की भांति सर्वमान्य भूषण्य बृहदारण्यकोपनिषद् में भी " एतमेव प्रवृत्तिनो लोकमिच्छन् प्रव्रजन्ति . "८ तथा "... सोऽक्रामयत "९ इत्यादि वचनों से 'कर्म' और 'विद्या' अर्थात् कर्म और ज्ञान में पृथक्ता प्रकट की गई है । इनका ही नहीं, बल्कि "तेभ्यो व्युत्थाय प्रव्रजन्ति" अर्थात् "सर्व कर्मों से निवृत्त हो सन्यासग्रहण करते हैं" इस वाक्य से तो स्पष्ट ही कर्मों का त्याग धारित कर दिया गया है । ऐसी स्थिति में कर्म एवं ज्ञान के समुच्चय की बात ही नहीं रह जाती है ।^{१०}

शङ्कराचार्य का पूर्वपक्षियों से कहना है कि अर्जुन ने स्पष्टतया श्रीकृष्ण से प्रार्थना की है —

अथायसौ चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन ।

तर्हि क्वमलि घोरे मां नियोजयसि केनच ॥^{११}

कृपया मुझे तो —

यच्छ्रेय एतयोरेक तमे ब्रूहि सुनिश्चितम् ॥^{१२}

इसमें भी दोनों का भेद प्रकट हो जाता है । यदि दोनों का समुच्चय ही मोक्ष का मूल होता, तो अर्जुन एक को पाने की लालसा नहीं करता । मत्ता पित्तरोग शमनाभिलाषी मनुष्य वैद्य के मुख से शीत और मधुर पदार्थों के सेवन का आदा मुनकर किसी एक के लिए आग्रह विशेष कभी करता है ?

यदि "व्यामिश्रेण चाप्येव बुद्धि मोहयसीव मे"^{१३} इत्यादि अर्जुन-वचन

८ बृहदारण्यकोपनिषद्, ४।४।२२

९ वही, १।४।१४

१० श्रीमद्भगवद्गीता, २/११ का शाङ्कर भाष्य ।

११ श्रीमद्भगवद्गीता, ३।११

१२ वही, ५.१ का उत्तरार्ध ।

१३ वही ३।२

से, अर्जुन की अज्ञानता से ही प्रश्न को माना जाए तो यह भी युक्तियुक्त नहीं, क्योंकि यदि श्रीकृष्ण को ज्ञान एवं कर्म का समुच्चय अभिप्रेत होता तो अर्जुन के पूछने पर शीघ्र ही उसे स्पष्ट शब्दों में कह देने। परन्तु वह तो "लोकेऽस्मिन्" १४ आदि से ज्ञान एवं कर्म की भेदभूमि को पृथक्-पृथक् कर रहे हैं।

जनक का उदाहरण देकर कर्मज्ञानसमुच्चय को कैवल्यलाभदायी कहना विदेहराज जनक के स्वरूप को न पहिचानना ही है। क्योंकि कर्मसंन्यास का तात्पर्य केवल निष्क्रिय एवं निश्चेष्ट होना नहीं है, अपितु इससे कर्तृत्व एवं भोक्तृत्व अर्थात् अहंकार और फलाभिलाषा का संबंधा अभाव ही अपेक्षित है। क्योंकि "गुणा गुणेषु वर्तन्ते" १५ यानी "गुण ही गुणों में व्यवहार कर रहे हैं" इस प्रकार की भावना से स्वतः होने वाले कर्म, कर्म की कोटि में नहीं आते हैं। यह स्थिति तो कर्मसंन्यास से अभिन्न ही है। जनक ऐसे ही योगी थे।

इस प्रकार से गम्भीर विवेचना के द्वारा पूर्वपक्षियों द्वारा तर्कित "कर्मज्ञान-समुच्चय की कैवल्यदायकता" का अकाट्य उक्तियों द्वारा खण्डन करते हुए भगवान् भाष्यकार जगद्गुरु श्रीशंकराचार्य ने सगर्व कहा है —

तस्माद् गीताशास्त्रे ईवमात्रेणापि
धौतेन स्मार्तेन वा कर्मणा,
आत्मज्ञानस्य समुच्चयो
न केनचिद् दर्शयितुं शक्यः ।

तस्माद् गीतासु केवलादेव तत्त्वज्ञानान्मोक्षप्राप्तिः, न तु कर्मसमुच्चि-
ताद् इति निश्चितोऽर्थः १६

भाव यह है कि कोई भी विद्वान् गीता शास्त्र में कर्म और ज्ञान का समुच्चय सिद्ध नहीं कर सकता है। इसलिए यह सिद्ध है कि सबकर्म (फलाभिलाषा) संन्यासपूर्वक केवल तत्त्वज्ञान से ही मोक्ष कि वा कैवल्य की प्राप्ति होती है, न कि कर्मयुक्त ज्ञान से।*

१४ वही, ३।३

१५ वही, ३।२८

१६ श्रीमद्भगवद्गीता, २।१० का शाङ्करभाष्य।

*यह शोधलेख उदीची (नैनिताल), १९८५ में प्रकाशित है।

श्रीमद्भागवत में राष्ट्रियभावना

महर्षि श्रीवेदव्यासप्रणीत यह पावन ग्रन्थरत्न सस्कृत-साहित्य का एक अतीव आकर्षक उपजीव्य ग्रन्थ है, इसमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की तीन विचारधाराओं की जो पावन त्रिवेणी प्रवाहित हुई है उसमें अवगाहन करने वाले प्रत्येक मनुष्य की अन्तरात्मा प्रमुदित हो उठती है, इसमें कोई सन्देह नहीं है। साथ ही साथ कथातन्त्रों के माध्यम से सूर्यवंश, चन्द्रवंश और यदुवंश के राजा महाराजाओं के चरितों को ध्वजगोचर करके हमें अपने पुरातन भारत-वर्ष के पुरातन किन्तु गौरवपूर्ण इतिहास का परिज्ञान भी हो जाता है जिससे हम अपने अतीत पर गर्व करने लगते हैं।

भागवतकार श्रीवेदव्यास ने अपने इस परमपावन ग्रन्थरत्न में कुछ स्थलों पर भारत, भारतीयता और भारतभक्तिभावना का भी अतीव हृदयस्पर्शी एवं प्रभावशाली वर्णन किया है, जिसे पढ़कर मनोमस्तिष्क में राष्ट्रियभावना का उदय अनायास ही हो उठता है। उन्होंने भगवान् श्री ऋषभदेव के चरितवर्णन के प्रसंग में उनके ज्येष्ठ पुत्र चक्रवर्ती सम्राट् भरत के नाम पर इस देश का भारतवर्ष नाम पड़ने का बड़े ही गौरव के साथ उल्लेख किया है^१, तथा उसी प्रसंग में आगे चलकर भारतवर्ष को बड़ी ही भावुकता के साथ पुण्यभूमि कहा है^२। भूमण्डल के विस्तार का वर्णन करने के प्रसंग में जम्बूद्वीप का वर्णन करते

१ (क) यथा खलु महायोगी भरतो ज्येष्ठ श्रेष्ठगुण आसीद्येनेद वर्षं भारत-मिति व्यपदिशन्ति ।

(ख) सुमतिं राष्ट्रभूतं सुदर्शनमावरणं धूम्रकेतुमिति ।

अजनाभं नामैतद्वर्षं भारतमिति यत आरभ्य व्यपदिशन्ति ॥

—श्रीमद्भागवत, १।४।६, १।७।३ कमल

२ अहो भुवः सप्तसमुद्रवत्या द्वीपेषु वर्षेष्वधिपुण्यमेतत् ।

गायन्ति यत्रत्यजना भुरारे कर्माणि भद्राण्यवतारवन्ति ॥

—वही, १।६।१३

हुए वेदव्यास ने अपने भारतवर्ष का जो वर्णन किया है, उसे पढ़कर तो आत्मा में देशभक्ति किंवा राष्ट्रभक्ति के भाव तुरन्त ही पल्लवित हो उठते हैं। यहाँ के अनेक पर्वतो और नदियों का रागात्मक वर्णन करते हुए उनका कहना है कि भारतवर्ष सर्वश्रेष्ठ है, देवता भी इस देश की महिमा का गान करते हैं, उनकी दृष्टि में भारतवर्ष में जन्म लेने वाले मनुष्य या तो अवश्य ही विशेष पुण्यशाली हैं, अथवा जन्म देने वाले भगवान् ने स्वयं ही इनका पक्ष लेकर इन्हे इस उत्तम देश में जन्म दिया है। इस भारतदेश में जन्म पाने के लिए देवता तरमते हैं, इसकी तुलना में उन्हें मिला हुआ स्वर्ग भी तुच्छ ही दिखाई देता है, यहाँ कर्मठता एवं क्रियाशीलता को देख-देख वे लोग यहाँ के लिए स्पर्धालु हो जाते हैं, उन्हें स्वर्ग में दोष दिखाई देने लगते हैं, स्वर्ग में कल्पायु होकर जीने की इच्छा छोड़कर वे भारत में अल्पायु होकर भी जीना अच्छा समझते हैं, यहाँ की धर्म प्रधान एवं भक्तिभाव सेवित जीवनचर्या को प्राप्त करने के लिए वे ब्रह्मलोक के भी सुख को त्यागने में औचित्य देखते हैं, फलस्वरूप वे अपने बचे हुए पुण्य के सहारे भारतवर्ष में जन्म पाने की लालसा करते हैं।^३

३ अहो अभीषा किमकारि शोभन प्रसन्न एषा स्विदुत स्वयं हरि ।
 यजन्म लब्ध नृषु भारताजिरे मुकुन्दसेवोपयिक स्पृहा हि न ॥
 किं दुष्करेनं कतुभिस्तपोव्रतदानादिभिर्वा युजयेन फल्गुना ।
 न यत्र नारायणपादपङ्कजस्मृति प्रमुष्टातिशयेन्द्रियोत्थवात् ॥
 कल्पायुषा स्यान्जयात्पुनर्भवात् क्षणायुषा भारतभूजयो धरम् ।
 क्षणेन मर्त्येन कृत मनस्विन सन्यस्य सयान्त्यभय पद हरे ॥
 न यत्र वैकुण्ठकथासुधापणा न साधवो भागवतास्तदाश्रया ।
 न यत्र यशेशमखा महोत्सवा सुरेशलोकोऽपि न वै न सेव्यताम् ॥
 प्राप्ता नृजाति त्विह ये च जन्तवो ज्ञानक्रियाद्रव्यकलापसम्भृताम् ।
 न वै यत्तेरन्नपुनर्भवाय ते भूयो वनोका इव यान्ति बन्धनेम् ॥

×

×

×

यद्यत्र न स्वर्गसुखावशेषित श्विष्टस्य सूक्तस्य कृतस्य शोभनम् ।
 तेनाजनाभि स्मृतिमज्जन्म न स्याद् वर्धे हरियद्भजता श तनोति ॥

— बही, ५।६।२१-२८

वेदव्यास ने आधमध्यवस्था, वर्णमध्यवस्था आदि भारतवर्षीय सांस्कृतिक तत्त्वों पर भी पर्याप्त प्रकाश डाला है। इनके माध्यम से भारतवर्ष के जनजीवन का दशन पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करके उन्होंने भारतीय जीवनदर्शन की स्पृहणीयता, रमणीयता एवं वरणीयता को छ्वनित करके भारतीयों के मन में अपनी भारतीय जीवन-मदति के प्रति गौरवपूर्ण भावना उद्दीप्त की है जो प्रकारान्तर से राष्ट्रिय भावना का प्रतिरूप बही जा सकती है।^४ उन्होंने राष्ट्र के प्रजाजनों की रक्षा तथा सुरक्षा के लिए लोकसजक शासक की आवश्यकता पर भी पर्याप्त बल दिया है। ध्रुववशीय राजा अग के पुत्र वेन के प्रजापीडक क्रूर कर्मों की निन्दा करके उन्होंने अपना यह मन्तव्य भी प्रकट कर दिया है कि शासक को प्रजारक्षक ही होना चाहिए, न कि प्रजामक्षक। अपने नृशस कुकृत्यों के परिणामस्वरूप ऋषियों मुनियों के क्रोध का पात्र बन जाने के कारण वेन की मृत्यु पर प्रजा में व्याप्त अराजकता के कारण चोरी, डकैती, लूट-मार, हत्या आदि दुष्परिणामों पर प्रकाशपात करते हुए वेदव्यास ने राष्ट्र की कुशलताहेतु एक प्रजाप्रेमी देशभक्त शासक की अनिवार्यता प्रकट करके अपने राष्ट्रिय भाव का ही उजागर किया है, इसमें कोई सन्देह नहीं है।^५

४ वही, (क) ७।११ अध्याय से १५ तक (ख) ११।१७ अध्याय से १८ तक।

५ वही, ४।१४/१-४०

७ यह शोधलेख उदीची (नैनीताल), १९८४/२ में तथा सद्यः विश्व-विद्यालय टीरुक् जयली परिवार में प्रकाशित है।

कुमाऊँ के ग्वॅलदेवता

भारतवर्ष के कुमाऊँ क्षेत्र में ग्वॅलदेवता की महिमा सर्वत्र व्याप्त है। यहाँ के आवालवृद्ध स्त्री-पुरुष इनके यश और प्रताप से परिचित हैं, इनके प्रति आस्था रखते हैं, इनके भक्त हैं, बड़े विश्वास के साथ समय समय पर इनकी यथाशक्ति पूजा करते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर अपने मनोरथ की पूर्ति हेतु इनसे प्रार्थना करते हैं, जो यदि न्यायोचित हुई तो शत प्रतिशत सफल भी होती है। यह सब प्रत्यक्ष अनुभव करके मेरा यह विश्वास बना है कि कुमाऊँ में ग्वॅलदेवता बहुत ही लोकप्रिय हैं और यह अपनी शरण में आए हुए लोगों का, बिना किसी भेदभाव के, समुचित उपकार किया करते हैं।

ग्वॅलदेवता के नाम के उच्चारण में कुछ विभिन्नता पाई जाती है। यहाँ इन्हें ग्वॅलदेवता, ग्वल्लदेवता, गॉलदेवता, गोलदेवता, गोलादेवता आदि अनेक नामों से पुकारा जाता है। किंतु दत्तना निर्विवाद है कि यह अपने भक्त की भावना पर ही ध्यान देते हैं, उसकी भाषा या बोली की शुद्धता या अशुद्धता पर नहीं। इनके इस नाम की मौनिकता और साधनता के सम्बन्ध में यहाँ के कुछ प्रबुद्ध लोगों की धारणा है कि जब ग्वलदेवता सद्योजात शिशु थे और सीतेली माताओं द्वारा एक गोष्ठ (गोशाला) में मर जाने के लिए फेंक दिए गए थे तो यह वहाँ गौओं का दूध पीकर जीवित रहे थे, इसीलिए इन्होंने बड़े होकर स्वयं अपना यह नाम रख लिया था।

यह ऐतिहासिक महापुरुष माने जाते हैं। इनका जीवनचरित असीव अद्भुत है। इस सम्बन्ध में जो कुछ जानकारी प्राप्त हो सकी है, तदनुसार मेरा विश्वास बना है कि यह कुमाऊँ के चन्द्र (चन्द्र) वणीय राजा हालराज के पुत्र थे। हालराज की राजधानी चम्पावत में थी और वह बहुत ही सम्पन्न राजा था। उसकी सात रानियाँ थी, किंतु थी सभी नि सन्तान। अतः सब मुख होने के बावजूद भी वह सन्तान के अभाव के कारण प्रायः विन्न रहा करता था। एक दिन वह अपनी इसी विन्नता के आवेग में अपने कुछ सेवकों

की साथ लेकर मृगया के लिए निकल गया। वही प्यास लगने पर उसने एक सेवक को पानी लाने के लिए आदेश दिया। सयोग की बात कि वह सेवक जिस झरने पर पानी के लिए गया, वहाँ पहले से ही दो भैंसे आपस में लड़ रहे थे। वहाँ एक नवयुवती भी बैठी हुई थी। उसने उस सेवक से कहा कि तुम पहले मेरे इन भैंसों को अलग अलग कर दो, तब पानी भरों। सेवक ने राजा के प्यासे होने का उल्लेख किया, पर युवती ने एक न सुनी। विवश होकर उस सेवक ने भैंसों को जलग अलग करने का पूरा प्रयास किया, किंतु उसे सफलता नहीं मिली। इस पर युवती ने उसके पौरुष का उपहास किया और उसे पानी भी नहीं भरने दिया। लज्जित होकर सेवक पानी लिए बिना ही वापस चला गया और उसने सारा समाचार राजा को सुनाया। राजा तुरन्त वहाँ पहुँचा। भैंसे अब भी वही उसी प्रकार लड़ रहे थे। उस युवती ने राजा को भी पानी पीने के पहले उन भैंसों को अलग-अलग कर देने के लिए कहा। राजा पहले तो कुछ हँसे, फिर बड़े आत्म-विश्वास के साथ भैंसों को अलग-अलग करने लगे। किंतु पूरा-पूरा प्रयत्न करके भी राजा भैंसों को अलग अलग नहीं कर सके। यह देख कर उस युवती ने उठ कर स्वयं ही उन लड़ते हुए दोनों भैंसों को क्षणमात्र में ही अलग-अलग करके शान्त कर दिया और राजा को पानी पीने के लिए स्वतन्त्र कर दिया। राजा हालराय उस युवती के इस शौर्यसम्पन्न कार्य को देखकर अत्यधिक प्रभावित हुआ। उसने उसका परिचय पूछा तो युवती ने कहा कि वह एक महात्मा की पुत्री है, अविवाहित है, और उसका नाम कलावती है। राजा उस युवती से इतना प्रभावित हो गया था कि उसने उसके साथ विधिवत् अपना विवाह करने की हार्दिक इच्छा प्रकट कर दी। युवती ने भी अपनी स्वीकृति दे दी। फलस्वरूप उन दोनों का विवाह हो गया और इस प्रकार राजा हालराय के महल में आठवीं रानी का शुभागमन हुआ। किंतु यह विवाह उसकी अग साथी रानियों में से किसी को भी अच्छा नहीं लगा। अंत में सब मिलकर इस नई रानी में ईर्ष्या-द्वेष करने लगी। किंतु राजा को इस तथ्य का पता नहीं चला।

आठवीं रानी को पाकर राजा हालराय का सत्तान्विषयक भाग्योदय हो गया। फलस्वरूप यह रानी गर्भवती हुई। राजा ने इसके प्रसूतिकाल में अत्यन्त सती रानियों को इसकी परिचर्या का भार सौंप दिया। उन भवते मिल कर इस अवसर पर जञ्चा और बञ्चा—दोनों को ही मार डालने का

घड्यन्त्र किया। अतः उन्होंने प्रसव के लिए महल का ऐसा भाग चुना, जहाँ वायु की शीतलहरिया घपड़े मार रही थी, ताकि जच्चा (जननी) की शीत से मृत्यु हो जाए, और होने वाले बच्चे को जननी द्वारा तुरन्त देखने से अपशकुन तथा अपदृष्टि आदि का कहीं दोष न लगे, इस बहाने रानी की आँखों पर मोटी और काली पट्टी भी बाँध दी, ताकि बच्चे (सद्योजात शिशु) को मारने की व्यवस्था निर्विघ्न पूरी की जा सके। समय पर रानी ने एक अति भव्य राजकुमार को जन्म दिया। किन्तु उन सातों रानियों ने उस शिशु को रोने का भी अवसर दिए बिना उसे महल के नीचे एक गोशाला में गौओं के बीच मरने के लिए चुपचाप फेंक दिया और रानी के पास रक्त-रजित एक सिल-लोढ़े की रख दिया। प्रसव वेदना की मूर्च्छा से मुक्त हुई रानी की आँखों से पट्टी हटा कर उस सिल-लोढ़े को दिखाती हुई और बड़े कपटपूर्ण ढंग में घटियाली आँसू बहाती हुई उन सातों सौत रानियों ने यह सिद्ध कर दिया कि उस रानी ने इस सिल-लोढ़े को ही जन्म दिया है। उधर वह सद्योजात शिशु गौओं का ही स्तनपान करने जीने लगा। जब सातों रानियों ने यह देखा तो उसे नमक से भरी कोठरी में फेंक दिया। पर उस बालक के लिए नमक भी चीनी बन गया। फिर तो क्रुद्ध होकर उन सब रानियों ने उसे एक सन्दूक में बन्द करके नदी में डूब मरने के लिए फेंक दिया। किन्तु वह सन्दूक नदी में डूबी नहीं, बहने लगी। थोड़ी दूर आगे चलकर वह एक मछुए के सामने से गुजरी। उसने उसे नदी के प्रवाह से निकाल लिया और उसे खोलकर देखा तो इस अति मुन्दर बालक को देखकर दग रह गया। वह सन्तानहीन था। अतः इस बालक को उसने अपने पुत्र के समान बड़े ही लाड-प्यार के साथ पाल पोष कर बड़ा किया। बड़ा होने पर इसी का नाम ग्वैल हुआ। इसे घोड़े की सवारी करने का शौक लगा। अतः मछुए ने काठ का घोड़ा बनवाकर इसे दे दिया। यह बालक उसी पर सवारी सी करता हुआ घूमा करता था। घूमता हुआ यह राजा हालराय के रनिवास की ओर भी चला जाया करता था। वहाँ रानियों के नहाने के लिए एक स्नानसरोवर था। जब वहाँ के ही सातों रानियाँ नहाने के लिए आती थी, तो यह वहाँ उनके बीच पहुँचकर उनसे कहा करता था कि तुम सब यहाँ से हटो, क्योंकि यहाँ तो मेरा यह घोड़ा पानी पीएगा। उनके स्नानोपकरण को भी यह नष्ट-ध्वष्ट कर देता था। अतः एक दिन उन सभी रानियों ने राजा से शिकायत की। इस पर राजा ने

बालक को सबके सामने अपने दरबार में बुलवाया और भविष्य में ऐसा उपद्रव न करने के लिए कहा । किंतु बालक ने कहा कि मेरा घोड़ा तो राज-महल के स्नानसरोवर का ही पानी पिया करता है, किसी अन्य जलाशय का नहीं । तब राजा ने हँसकर कहा कि बेटे, तुम्हारा घोड़ा तो लकड़ी का है, यह भला कैसे पानी पी सकता है ? यह सुन कर बालक ने भी हँसकर कहा कि यह घोड़ा न केवल पानी पीता है, बल्कि लोहे के चने भी खाता है । राजा ने जब “यह सब” अमम्भव बताया तो बालक ने बड़ी गम्भीरता के साथ कहा कि राजन्, यदि आपकी रानी एक सिल—लोहे को जन्म दे सकती है, तो मेरा काठ का घोड़ा पानी क्यों नहीं पी सकता ? और लोहे के चने क्यों नहीं खा सकता ? और आपके अनुसार यदि मेरा यह काठ का घोड़ा खा पी नहीं सकता, तो आप यह भी क्यों नहीं समझते कि किसी भी स्त्री की कोख से सिल-लोहे का जन्म नहीं हो सकता ।

बालक की बातों से राजा हालराय को अपनी अज्ञता का बोध हो गया । उसने बालक से परिचय पूछा तो बालक ने बताया कि वह उन्हीं का पुत्र है और वही पुत्र है जिसे जन्म के ही समय सौतेली माताओं ने वहाँ से उठा कर गोशाला में फेंक दिया था और उसके स्थान पर एक रक्तरजित बिल—लोहे को रख दिया था । यह सब सुनकर राजा हालराय ने तुरन्त ही उठकर प्रसन्न होकर अपने पुत्र को गोद में उठा लिया ।

अब राजा हालराय को अपनी सातों ही बन्ध्या रानियों के अतिजघन्य अपराध का पता चल गया । अतः उसने उन सबको खोलते हुए तैल के कढ़ाव में भूनकर मार डालने का आदेश दे दिया । इस कठोर दण्ड को सुनकर सातों ही रानियाँ बालक से अपने अपने अपराधों को स्वीकारती हुई हाथ जोड़कर रक्षा हेतु प्रार्थना करने लगीं । छोटी रानी ने भी बड़ प्यार से अपने पुत्र से उन सब सौतेली माताओं के अपराधों को क्षमा कर देने के लिए कहा । तब मुस्कराते हुए उस बालक ने कहा कि पिताजी, अब इन सभी को आप भी माफ कर दीजिए । इन्हें अपने अपराधों पर पश्चात्ताप हो रहा है । बालक की उदार बातें सुनकर राजा ने उन सबका माफ कर दिया । यह सब देखकर सभी सौतेली माताओं के दिल में बालक के प्रति आदर, स्नेह और दायित्व का स्रोत फूट पड़ा । उन सबकी आँखा में प्रेमाश्रु बहने लगे । फिर तो उन सबने बालक को ‘मेरा बेटा’, ‘मेरा लाल’ आदि कह-कहकर और गोद में ले-लेकर बड़े लाड-दुनार में घूमा । गम और जानन्द का सागर उमड़ने लगा ।

राजा हालराय के बाद उनके यह पुत्र, राजकुमार ग्वैल ही चम्पावत के राजा हुए। इनकी प्रजापालन-पद्धति अतीव अच्छी थी। यह अपनी प्रजा का अपने पुत्र के समान पालन-पोषण करते थे। शासन, अनुशासन और न्याय के प्रति यह सदैव विशेष रूप से जागरूक रहते थे। इन्होंने अपने राज्य का विस्तार भी पर्याप्त किया था। इनकी सेना में घर्मदास, छिरमल, भीलू और कालू नाम वाले चार सैनिक बड़े ही शूर-वीर थे। चारों ही इनके अनन्य सहायक थे। क्योंकि इन चारों वीरों की उत्पत्ति राजा ग्वैल के जन्म से सम्बन्धित रक्तरजित सिल, लोढा, सिल के नीचे की मिट्टी और लोढे के नीचे की मिट्टी से क्रमशः हुई थी। अतः ये चारों ही राजा ग्वैल के परम आत्मीय थे। राजा ग्वैल ने अपने सम्पूर्ण राज्य को सभी दृष्टियों से सक्षम ही सुरक्षित बना दिया था। फलस्वरूप सारी प्रजा इन्हे भगवान् की भाँति ही मानती थी।

ससार की नश्वरता के नियमानुसार जब राजा ग्वैल दिवंगत हुए, तो प्रजा शोकाकुल हो गई, अपने को बेसहारा समझने लगी, न्याय से भी वंचित होने लगी, और उसके कामों में भी रुकावटें आने लगी। फलस्वरूप उसके मन में अपने दिवंगत राजा ग्वैल के प्रति श्रद्धाभाव का अतिरेक जागा और वह उनकी चितास्थली पर जाकर उन्हें अपना दुःख सुनाने लगी, न्याय की पुकार करने लगी। चूँकि राजा ग्वैल प्रजावत्सल और न्यायप्रिय राजा थे, अतः उनकी सत्त्वसम्पन्न आत्मा दिवंगत होकर भी अपनी प्रजा के दुःखों को दूर करने और उन्हें न्याय देने/दिलाने के उपकारपूर्ण कार्यों में पुनः लग गई। अतएव प्रजा में इनके प्रति पूर्णतया देवत्व की भावना का उदय हो गया और फलस्वरूप इनकी चितास्थली पर लोगो ने इनके मन्दिर का निर्माण करा कर वहाँ इनकी अश्वारूढ़ प्रतिमा भी प्रतिष्ठित कर दी। इस प्रकार चम्पावत के चन्द्रवशीय राजा ग्वैल ही आजीवन किए गए जीवनोपरांत भी किए जाने वाले अपने सत्त्व-शीय-न्यायसम्पन्न, भग्न दिव्य सत्कार्यों से सबके सच्चे ग्वैल देवता के रूप में प्रतिष्ठित हुए।

तदुपरान्त तो शनैः शनैः सम्पूर्ण कुमाऊँ क्षेत्र में इनकी देवता के रूप में मान्यता हो गई। जगह-जगह पर इनके अनेक मन्दिर भी स्थापित हो गए। आज चितई, घोडाखाल, सोला, मलौटा, ताडीलेत आदि स्थानों पर बने हुए ग्वैल देवता के मन्दिर प्रमुखरूपेण उल्लेखनीय हैं। आज भी लोग इन मन्दिरों में जाकर ग्वैल देवता को अपने दुःख दर्द सुनाते हैं, सरकारी स्टाम्प पेपर पर विधिवत् अपील लिखकर रख आते हैं, और अपने किसी मनोरथ विशेष को

पूरा कराने के लिए मनीषी मनाते हैं। नवरात्र के अवसर पर तो इन मन्दिरों में आने वालों की भारी भीड़ हो जाती है। मेरे लगे हैं, विशेष प्रकार से पूजा की जाती है, "जागर" (अनुष्ठान विशेष) होते हैं और सुखद आश्चर्य का विषय यह है कि यदि कोई मनुष्य सच्चे हृदय से ग्वल देवता की शरण में जाकर उनसे अपनी बात कहता है और उसकी बात शतप्रतिशत मानवीय न्यायोचित है, तो ग्वल देवता उसकी प्रार्थना को निश्चय ही सफल करते हैं, इसमें मुझे सशय नहीं है।

एषा शब्दमयी पूजा ग्वलदेवपदाब्जयो ।

अप्यते ह्यसया सुद्वया मयि प्रीतो मयिप्यति ॥*

* यह शोधलेख श्रीनन्दादेवी शताब्दी स्मारिका (नैनीताल), १९८३-८४ तथा धरविस्मया (लखनऊ), १९८४/३ में प्रकाशित है।

महाकवि कालिदास का हिमालय

संस्कृत साहित्य के मूर्धन्य महाकवि कालिदास की नवनवोन्मेषशालिनी काव्यप्रतिभा से आज प्रत्येक शिक्षित भारतीय व्यक्ति परिचित एवं प्रभावित है । इन्होंने ऋतुसंहार, कुमारसंभव, रघुवंश एवं मेघदूत नामक चार श्रव्यकाव्यों तथा मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीय और अभिज्ञानशाकुन्तल नामक तीन दृश्यकाव्यों की सृष्टि करके संस्कृतसाहित्य की शाश्वतिक समृद्धि की है । इनमें से इनके मेघदूत नामक सन्देशकाव्य तथा अभिज्ञानशाकुन्तल नामक नाटक ने तो विदेशों में भी भूयसी प्रतिष्ठा प्राप्त की है । फलस्वरूप विदेशों में भी शिक्षित समाज में महाकवि कालिदास के प्रति पर्याप्त आदरभाव है । इससे हमारे देश भारतदेश का तथा हमारी भाषा संस्कृतभाषा का भी नाम उज्ज्वल हुआ है ।

महाकवि कालिदास न केवल मानवीय सौन्दर्य के ही ममस्पर्शी मीमांसक हैं, अपितु प्राकृतिक वैभव के भी वह उत्कृष्ट उद्गायक हैं । यही कारण है कि उन्होंने अपने काव्यों में अवसर पाते ही प्रकृतिनटी के घामभूत मगाधिराज हिमालय का वर्णन बड़े ही मनोयोग से किया है, जिससे प्रभावित होकर कतिपय मनीषी उन्हें हिमालय की 'उपज' मानने का परामर्श दिया करते हैं । किन्तु कालिदास चाहे हिमालयवासी रहे हो, चाहे उज्जयिनीवासी, पर इतना निर्विवाद है एवं प्रत्यक्ष अनुभव करने योग्य है कि उन्होंने हिमालय का बड़ा ही प्रासंगिक तथा उद्बोधक वर्णन किया है, जो इस तथ्य का सबल साक्षी है कि महाकवि कालिदास की दृष्टि में हिमालय मिट्टी और पत्थर का पुञ्जमात्र नहीं है, बल्कि वह मानवजीवनोपयोगी विविध प्राकृतिक सम्पत्तियों का विशाल भण्डार है, जिसकी रक्षा-सुरक्षा एवं सदुपयोग करके भारतीय जनजीवन अधिक समृद्ध एवं अधिक खुशहाल हो सकता है । उनका विचार है कि हिमालय देवता के समान वन्दनीय है । इसीलिए वह इसे 'देवतात्मा' कहते

हैं। पूर्वदिशा में पूर्वसागर और पश्चिम दिशा में पश्चिमी सागर तक इसके फैलाव को देखकर वह इसे पृथ्वी का मानदण्ड मानते हैं। उनकी धारणा है कि पृथ्वी को सन्तुलित रखने में भी हिमालय का ही सर्वाधिक योगदान है। इसीलिए उन्होंने इसे सभी पर्वतों का राजा माना है^१।

हिमालय पर उपलब्ध होने वाली जीवनोपयोगी जड़ी-बूटियों की धर्चा भी कालिदास ने अपने काव्यों में यत्र-तत्र की है। उनका कहना है कि हिमालय पर सभी प्रकार की महीपशियाँ हैं^२। यहाँ औषधि शब्द के स्थान पर

१ (क) भस्त्युत्तरस्या दिशि देवतात्मा

हिमालयो नाम न्याधिराज ।

पूर्वापरौ तोयनिधी वगाह्य

स्थित पृथिव्या इव मानदण्ड ॥

—कुमारसम्भव, १।१

(ख) यज्ञाङ्ग्योनित्वमवेदय यस्य

सार घरित्रीधरणक्षम च ।

प्रजापति कल्पितयज्ञभाग

शीलाधिपत्य स्वयमन्वतिष्ठत् ॥

—वही, १।१७

(ग) उन्नतेन स्थितिमता धुरमुदहता भुव ।

तेन योजितसम्बन्ध विन मामप्यवञ्चितम् ॥

वही, ६।३०

(घ) गामघास्यत्कथ नागो मृणालमृदुभि फर्ण ।

आरसातलमूलात्वमवालम्बिष्यथा न चेत् ॥

—वही, ६।६८

२ य सबर्गला परिकल्प्य वत्स

मेरौ स्थिते दोग्धरि दोहदगौ ।

भास्वन्ति रत्नानि महौषधीश्च

पूयदिष्टा दुदुहर्धरित्रीम् ॥

—वही, १।२

महौषधि शब्द का प्रयोग करके कालिदास ने यह अभिव्यक्त करना चाहा है कि हिमालय पर मिलने वाली जड़ी-बूटियाँ रोगों का शमन करने में रामबाण के समान अचूक हैं। क्योंकि 'महौषधि' शब्द का अर्थ कोशकारों ने 'अमोघ औषधि', 'अचूक दवा' 'सर्वोपरि उपचार' और 'रामबाण' आदि ही किया है।^३ उल्लेखनीय है कि लङ्कासमर में मेघनाद की 'शक्ति' से आहत हुए और मृतप्राय लदमण में प्राणों का पुनः संचार करने वाली सजीवनी-बूटी इसी प्रकार की महौषधि थी और वह हिमालय पर ही उपलब्ध हुई थी^४। कालिदास ने हिमालयवर्णन के प्रसंगों में अनेक स्थलों पर लिखा है कि यहाँ (हिमालय) की औषधियाँ यानी जड़ी-बूटियाँ चमकीली हैं, प्रकाश से युक्त हैं, और रात के समय तो उनका प्रकाश इतना अधिक बढ़ जाता है कि वे दीपक का स्थान ले लेती हैं। फलस्वरूप ये औषधियाँ रात के समय युवक-युवतियों के सुरतव्यापार में 'रतिदीप' का भी काम करती हैं^५, और रात के घने अन्धकार में अभिसार करने वाली युवतियों के लिए यही औषधियाँ 'मार्गदीप' भी बन जाती हैं^६। महाकवि का कहना है कि काम्बोजों को जीतकर जब राजा रघु हिमालयीय राजाओं को जीतने के लिए हिमालय पर सेनासहित चढ़े थे, तो रात में विश्राम करती हुई उनकी सेना के हाथियों की गले में पड़ी हुई शृङ्खलाये भी समीपस्थ औषधियों के प्रकाश से चमचमा उठती थी^७। हिमालय का प्रधाननगर औषध

३ वामनशिवराम आष्टे कृत 'संस्कृतहिन्दीकोश', पृ० स० ७८४

४ रघुवश, १२।७८

५ वनेचराणा वनितासखाना

दरीगृहोत्सङ्गनिषक्तभास ।

भवति यत्रौषधयो रजन्या-

मर्तलपूरा सुरतप्रदीपा ॥

—कुमारसम्भव, १।१०

६ यत्रौषधीप्रकाशेन नक्त दशितसचरा ।

अनभिज्ञास्तमिस्राणा दुर्दिनेष्वभिसारिका ॥

—वही, ६।४३

७ सरलासक्तमातङ्गग्रंथेयस्फुरितत्विप ।

आसन्नौषधयो नेतुर्नक्तमस्नेहदीपिका ॥

—रघुवश, ४।७४

प्रस्थ^८ तो ओषधियों के प्रकाश से सदैव जगमग रहता था^९ । ओषधियों के अतिरिक्त (क) सरल (साखू), (ख) देवदारु, (ग) रुद्राक्ष, (घ) अखरोट, (ङ) कालागरु, (च) कल्पवृक्ष आदि अनेक महत्त्वपूर्ण एवं बहुमूल्य वृक्षों को भी कालिदास ने हिमालय की सम्पत्ति के रूप में ही अभिनिवेश के साथ चित्रित किया है^{१०} ।

उन्होंने हिमालय के बनो में हाथियों और सिंहों की सत्ता को ओर भी पाठकों का ध्यान आकृष्ट किया है । उनका कहना है कि यहाँ के हाथी मदजल से युक्त होने हैं जो अपनी कपोलकण्डू को मेटने के लिए सरल किंवा देवदारु वृक्षों के स्कन्धों में अपने कपोलों को रगड़ते रहते हैं । फलस्वरूप विषटित हुए इन वृक्षों से निकलती हुई गन्ध से हिमालय के शिखर सुरभित होते रहते हैं^{११} । ऐसा ही एक मदोन्मत्त हाथी दुष्यन्त के रथ को देखने से असयत होकर महर्षि कण्व के आश्रम में प्रवेश करके वहाँ आतक फैलाता है^{१२} । यहाँ मदोन्मत्त

८ डॉ. कैलाशनाथ द्विवेदी, कालिदास की कृतियों में भौगोलिक स्थलों का प्रत्यभिज्ञान, पृ० सं० २२४-२२५

९ गङ्गासात परिक्षिप्त वप्रान्तञ्जलितोपधि ।

बृहन्मणिशिलासात गुप्तावपि मनोहरम् ॥

—कुमारसम्भव, ६।३८

१० क-कुमारसम्भव, १।६, रघुवश, ४।७५, मेघदूत (पूर्व), ५७

ख कुमारसम्भव, १।१५, ३।४४, ६।५१, रघुवश, ४।७६

ग-कुमारसम्भव, १।५५, ३।४३, रघुवश, ४।७४

घ रघुवश, ४।६६

ङ-वही, ४।८१

च-कुमारसम्भव ६।४१, ४६, उत्तर मघ, १२ अभिज्ञानशाकुन्तल, ७।१२

११ कपोलकण्डू करिभिविनेतु विषट्टिताना सरलद्रुमाणाम् ।

यत्र स्रुतशीरनया प्रसूत सानूनि गन्ध सुरभीकरोति ॥

—कुमारसम्भव १।६

१२ तीव्राघातप्रतिहतनर स्वधलर्नकदन्त

पादादृष्टव्रनतिवलयामङ्गसजातपाश ।

हथियों का वध करने में समर्थ सिंहों की भी कमी नहीं है ।^{१३} ये सिंह निर्भीक भी बहुत हैं, तभी तो रघु की सेना के कोलाहल को सुनकर भी ये इधर-उधर नहीं भागते, बल्कि निश्चिन्त भाव से कन्दराओं में लेटे हुए ही आँखें घुमाकर सेना को देखते रहते हैं ।^{१४} किन्तु हिमालय की गोद में पसने वाले भारतीय बालक इस प्रकार के सिंहशावकों से भी मित्रतापूर्वक क्रीड़ा किया करते हैं, यह असीव सुखद आश्चर्य का विषय है ।^{१५}

पार्वती, कण्व और वसिष्ठ के आश्रमों में जो हिमालय की ही गोद में थे, मृगों का पालन-पोषण बड़ी ही आत्मीयता के साथ हुआ करता था ।^{१६} कालिदास ने हिमालय पर कस्तूरी मृगों का भी उल्लेख किया है । उनका कहना है कि दिग्विजय के प्रसंग में निकले हुए राजा रघु की सेना के लोगों ने हिमालय पर रात में जिन पाषाण शिलाओं पर विश्राम किया था, उनमें से कस्तूरी का सौरभ निकल रहा था । क्योंकि उन शिलाओं पर पहले कस्तूरीमृग बैठ चुके थे ।^{१७} इसी प्रकार भगवान् शंकर ने सतीवियोग से निर्विण्ण होकर

मूर्त्तौ विघ्नस्तपस इव नो भिन्नसारङ्गमूथो

धर्मारण्य प्रविशति गज स्यन्दनालोकभीत ॥

— अभिज्ञानशाकुन्तल, १।३१

१३ पद तुषारमृत्तिधोतरवत

यस्मिन्नदृष्ट्वापि हतद्विपानाम् ।

विदन्ति मार्गं नखरन्ध्रमुक्तं —

मुक्ताफलं केसरिणा किराता ॥

— कुमारसम्भव, १।६

१४ शशस तुल्यसत्त्वाना संन्यधोपेऽप्यसन्नमम् ।

गुहाशयाना सिंहाना परिवृत्यावलोकितम् ॥

— रघुवश, ४।७२

१५ अभिज्ञानशाकुन्तल, ७।१४-१५

१६ क—कुमारसम्भव, ५।१३, १५, ३५

ख —अभिज्ञानशाकुन्तल, १।५-११, १४, २।१८, ४।१२, १४

ग रघुवश, १।५०, ५२

१७ विशध्रमुनं मेरुणः छायास्वध्यास्य संनिका ।

दूषदो वासितोत्सङ्गा निपण्णमृगनाभिभि ॥

— रघुवश, ४।७४

हिमालय के जिस शिखर पर समाधि लगाई थी, वह भी कस्तूरी की गन्ध से सुवासित था ।^{१८}

कालिदास का विश्वास है कि हिमालय में रत्न भरे पड़े हैं । रत्नगर्भा वसुधरारूपिणी गो ने रत्नरूपी अपना समस्त दुग्ध इस हिमालयरूपी वत्स को पिला दिया है । इसीलिए घरती की अनन्त रत्नसम्पत्ति इस हिमालय में ही उपलब्ध होती है । यही कारण है कि लोग इसमें अनन्तरत्नराशि के उपलब्ध होने की प्रसन्नता में इसकी कष्टदायक हिमराशि को भी बर्दाश्त कर लेते हैं ।^{१९} हिमालय के औपधिप्रस्थनगर का तो परकोटा (नगरसीमाभित्ति) भी बड़ी बड़ी मणिशिलाओं से बना हुआ बताया गया है तथा उसी के समीप में ताँबे की चट्टानों का भी उल्लेख किया गया है ^{२०} । मारीच के आश्रम के

१८ स कुसिवासास्तपसे यसात्मा

गङ्गाप्रवाहोक्षितदेवदारु ।

प्रस्थ हिमाद्रेर्भृगनाभिगधि

किंचित्त्वणत्किञ्चनग्मध्युवास ॥

—कुमारसम्भव, ११५४

१९ य सवशैला परिकल्प्य वत्स

भरी स्थिते दोग्धरि दोहदम्भे ।

भास्वन्ति रत्नानि महोपधीश्व

पृथूपदिष्टा दुदुहूर्धरित्रीम् ॥

अनन्तरत्नप्रभवस्य यस्य

हिम न सौभाग्यविलोपि जातम् ।

एको हि दोषो गुणसन्निपाते

निमज्जती दो किरणेष्विवाङ्गु ॥

—वही, १/२-३

२० क- गङ्गास्रोतपरिक्षिप्त वप्रान्तज्वलितोपधि ।

बृह-मणिशिलासाल गुप्तावपि मनोहरम् ॥

—वही, १/३८

ख- धातुताम्राधर प्राणुदेवदारुबृहदभुज ।

प्रकृत्यैव शिलोरस्व सुम्यक्तो हिमवानिति ॥

—वही, १/५१

परिसर की भूमि पर भी अनेक रत्नशिलाएँ पड़ी हुई बताई गई हैं, जिनपर बैठकर उस आश्रम के तपस्वी लोग ध्यान लगाया करते थे^{२१} । दिग्विजय यात्रा के प्रसंग में राजा रघु को पर्वतीय राजाओं से उपहारस्वरूप विपुल मात्रा में रत्नराशि उपलब्ध हुई थी, जिसे पाकर रघु ने हिमालय में अपार रत्नराशि के होने का विश्वास कर लिया था।^{२२}

भारतीय सस्कृति के अनुरूप कालिदास ने हिमालय में देवत्व की परिकल्पना भी की है । उनकी दृष्टि में इसके दो रूप हैं—एक स्थावर और दूसरा जङ्गम^{२३} । इसका स्थावररूप जो पश्चिमीसमुद्र से पूर्वी समुद्र तक फैला हुआ है, अचल है, ऊँचे-ऊँचे हिमाच्छादित शिखरों से सुशोभित है, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र आदि पावनसरिताओं का उद्गमस्थल

२१ प्राणानामनिलेन वृत्तिरुचिता सत्कल्पवृक्षे वने
तौये काञ्चनपद्मरेणुकपिशे घर्माभिषेकक्रिया ।
ध्यान रत्नशिलातलेषु विबुधस्त्रीसनिधौ सयमो
यस्काङ्क्षन्ति तपोभिरन्यमुनयस्तस्मिस्तपस्य-त्यमी ॥

—अभिज्ञानशाकुन्तल, ७।१२

२२ क- परस्परेण विज्ञातस्तेषूपायनपाणिषु ।
राजा हिमवत सारो राज सारो हिमाद्रिणा ॥

—रघुवश, ४/७६

(ख) कामरूपेश्वरस्तस्य हेमपीठाधिदेवताम् ।
रत्नपुष्पोपहारेण छायामानघं पादयो ॥

—वही, ४।८४

२३ जङ्गम प्रेक्ष्यभावे च स्थावर चरणाङ्कितम् ।
विभक्तानुग्रह मन्ये द्विरूपमपि मे वपु ॥
भवत्सभावनोत्पाय परितोषाय मूञ्छते ।
अपि व्याप्तदिगन्तानि नाङ्गानि प्रभवन्ति मे ॥
न केवलं दरीसस्य आस्त्रता दर्शनेन च ।
अन्तर्गतमपास्त मे रजसोऽपि पर तम ॥

—कुमारसम्भव, ६।५८—६०

है, वानस्पतेय वैभव का विधाता है, और खनिज सम्पत्ति का आधार है । इसके इस रूप से प्रायः सभी सुपरिचित हैं । क्योंकि इसका यह रूप सामान्य नेत्रों द्वारा सभी को दिखाई देता है । किन्तु कालिदास की दिव्यदृष्टि ने इसके जगमगरूप को भी देखा है, जो देवकोटि का है, जिसकी पत्नी का नाम मेना है, पार्वती जिसकी पुत्री है, और मैनाक जिसका पुत्र है^{२४} । वह सभी सजातीय पर्वतों का राजा है और ओषधिप्रस्थ नामक नगर उसकी राजधानी है^{२५} । वह साधुस्वभाववाला है, अतिपिसत्कार करने में कुशल है, सप्तपियों का बड़ा ही भावमोना स्वागत करता है, वे सभी इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं^{२६}, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह अपनी पुत्री पावती का विवाह भगवान् शङ्कर के साथ करके उनका सम्बन्धी बनकर समस्त विश्व का वन्दनीय बन जाता है^{२७} । फलस्वरूप कालिदास ने इसके स्थावररूप को स्वर्ग के समान ही स्पृहणीय देवभूमि भी माना है और इस तथ्य को उन्होंने भगवान् शङ्कर के मुख से प्रकट कराया है^{२८} । क्योंकि इसके इसी स्थावर शरीर पर देवता^{२९}, यक्ष^{३०}, सिद्ध^{३१}, विद्याधर^{३२}, गन्धर्व^{३३}, विन्नर^{३४},

२४ वही, १।१८-२६

२५ वही, ६।३६-४६

२६ वही, ६।५०-७३

२७ वही सप्तमसर्ग सम्पूर्ण ।

२८ दिव ददि प्रायमसे वृथा श्रम

पितु प्रदेशास्तव देवभूमय ।

अथोपयन्तारमल समाधिना

न रत्नमविध्यति मृम्यते हि तत् ॥

—वही, ५।४५

२९ वही, १।१

३० वही, ६।३६, उत्तरमेघ सम्पूर्ण ।

३१ कुमारसम्भव, १।५, पूर्वमेघ, ५६

३२ कुमारसम्भव, ६।४६

३३ विजयोर्वशीय, १।१४-१७

३४ कुमारसम्भव, १।११, १४, ६।३६, उत्तरमेघ, १०

अप्सरार्ण^{३५} आदि नित्य विहार किया करते हैं, और ऋषियो मुनियो के लिए भी यही परमप्रिय आश्रयस्थान है।

मेरी दृष्टि में उपर्युक्त ये सभी प्रथम इस तथ्य की सृष्टि एवं पुष्टि करते हैं कि महाकवि कालिदास हिमालय की गरिमा एवं महिमा से भली-भाँति परिचित हैं और प्रभावित भी हैं। इसीलिए उन्होंने अपनी कृतियों में यथा-वसर इसकी प्राकृतिक शोभा, वृनिजसम्पत्ति, औषधीय निधि, वानस्पतेय सक्ष्मी और देवी पावनता का बड़े ही मनोयोग से वर्णन किया है। मेरा विश्वास है कि अपने काव्यों के माध्यम से उन्होंने हम सबको यह संदेश किंवा उपदेश दिया है कि हिमालय हम सबके लिए परमोपयोगी है। इसकी गोद में जाकर हम दिनकर की प्रखर रश्मियों के सन्ताप में बच सकते हैं, इसकी प्राकृतिक रमणीयता से हम अपने मन को आनन्दित कर सकते हैं, इस पर उपलब्ध औषधियों के सेवन से हम नैमज्य एवं दीर्घायुष्य प्राप्त कर सकते हैं, इसकी वृनिज सम्पत्ति की खोज करके हम सम्पन्न हो सकते हैं, इसकी सुरम्य वन्दराश्रो में रहकर हम आध्यात्मिक अभ्युदय कर सकते हैं, और इस पर रहने वाले देवता, यक्ष, गन्धर्व, सिद्ध आदि के सम्पर्क के सुयोग से हम अपना कुछ आत्मबल भी बढ़ा सकते हैं। अतः हम सबको चाहिए कि अपने कल्याण के लिए अपने हिमालय की रक्षा-भुरमा तन-मन धन से करते रहे।*

३५ कुमारसम्भव, १।४, विक्रमोर्वशीय, प्रथमांक तथा चतुर्थीक।

* यह शोधलेख पहाड-२ (नैनीताल), १९८५ में प्रकाशित है।

हनुमान् की राजनीतिनिपुणता : वाल्मीकीय रामायण के परिप्रेक्ष्य में

संस्कृत साहित्याकाश के देदीप्यमान नक्षत्र आदि महाकवि महर्षि वाल्मीकि द्वारा विरचित 'रामायण' भारतीय वाङ्मय की अक्षुण्ण निधि के रूप में प्रसिद्ध है। अपनी सहस्रौ श्रौञ्चों के साहचर्य की सुधानुभूति में भग्न हुए किन्तु अवस्मात् ही उसी अवस्था में किसी व्याध के बाण से मर्महित हुए और करुणक्रन्दन करते हुए श्रौञ्चविहग को नयनगोचर करके महर्षि वाल्मीकि के मुख से जो वारुणिक एवं मार्मिक उद्गार उद्भूत हुआ, उसे सुनकर ब्रह्मा जी द्वारा महर्षि को आदर्शमयी इस रामकाव्यरचना के आदेश वा दिया जाना निःसन्देह स्वयं में एक अनूठा प्रसंग है। आदिकाव्य रामायण में जहाँ एक ओर सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, ज्योतिष आदि विषय सहृदय सामाजिक का आश्चर्यमिश्रित आह्लाद प्रदान करते हैं, वही दूसरी ओर यह काव्य राजनीतिक दृष्टि से भी अछूता नहीं है। रामायण के प्रत्येक पक्ष में पात्र, चाहे वह रामसराज रावण हो अथवा राम, चाहे विभीषण हो अथवा हनुमान्, बाली हो या सुग्रीव, हमें राजनीति में भँजे हुए मिलते हैं।

इसमें हनुमान् तो अतीव कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं और हो भी क्या नहीं, देवा के गुरु बृहस्पति ही जब इनका पूजन कहे गये हो^१ तो उनमें कुशल राजनीति के दर्शन होना स्वाभाविक ही है। लेकिन सहृदय पाठक सोचेंगे कि अतुलितबलधाम हनुमान् अचानक राजनीति के ज्ञाता कैसे हो गये ? किन्तु यदि रामायण का गहराई एवं बारीकी से अध्ययन किया जाय तो हनुमान् की राजनीतिक कुशलता पदे पदे दृष्टिगोचर होने लगती है। यह सच है कि स्वयं भगवान् मूय द्वारा दिये गये वरदान से उनमें व्यवसायपरक-

१ गद्गदस्माथ पुत्रोऽयं गुरुपुत्र शतव्रतो ।

वदन यस्य पुत्रेण कृतमेवेन रक्षसाम् ॥

तता का प्रादुर्भाव भी हुआ था ।^२

किष्किन्धाकाण्ड से लेकर युद्धकाण्ड तक के विभिन्न जटिल प्रसंगों में हनुमान् ने अपनी सन्मन्त्रणा देकर, अपनी राजनीतिक कुशलता का जो असाधारण परिचय दिया है वह निश्चय ही अभिनव शोध का विषय है और उनके राजनीतिज्ञ रूप को उजागर करता है ।

रामायण में हनुमान् एक सामान्य परिचय

मर्षादा-पुरुषोत्तम श्रीराम के युद्ध सहायक पवनपुत्र हनुमान् स्वयं में एक अलौकिक चरित्र से युक्त होने के कारण जगद् विख्यात हैं । ब्रह्मा के वरदान से अवध्य हुए^३ राक्षसराज रावण के अत्याचारों से पीड़ित होने पर, उस निशाचर का वध करने के लिए सभी देवताओं ने भगवान् विष्णु से नरावतार की प्रार्थना की । तत्पश्चात् ब्रह्मा जी ने विभिन्न देवताओं की अप्सराओं, गंधर्वाओं, यक्ष-नाग कन्याओं, विद्याधरियों आदि से वानररूप पुत्र उत्पन्न करने की आज्ञा दी । फलस्वरूप वायु देवता के औरस-पुत्ररूप में गरुड के समान श्रेष्ठशाली, वज्र के समान सुदृढ़ शरीर वाले हनुमान् जी की उत्पत्ति हुई ।^४ यही हनुमान् वाल्मीकि रामायण में न केवल अत्यन्त बलशाली, वीरयोद्धा, चतुर, शास्त्रवेत्ता के रूप में पाठकों के समक्ष आते हैं, बल्कि एक कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में भी हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं । उनकी इसी राजनीतिक विशेषता पर इस शोध लेख में प्रकाशपात किया जाएगा ।

हनुमान् की राजनीतिज्ञता

‘हनुमान् जी उन सभी गुणों से युक्त हैं जो कौटिल्य की दृष्टि में एक योग्य मंत्री में होने चाहिये ।^५ वाली द्वारा निष्कासित एवं भयप्रस्तुत हुए वानरराज मुश्रीव अपने सहायक हनुमान् जी को मंत्री के रूप में प्राप्त करके निर्भय होकर ऋष्यमूक पर्वत पर निवास करते हैं । श्री रामचन्द्र जी द्वारा

२ यदा च शास्त्राण्यध्येतु शक्तिरस्य भविष्यति ।

तदास्य शास्त्र दास्यामि येन वाग्मी भविष्यति ।

न चास्य भविता कश्चित् सदृश शास्त्रदर्शने ॥

—उत्तरकाण्ड, ३६।१४

३ बालकाण्ड, १६।५

४ वही, १७।१६

५ कौटिलीय अर्थशास्त्रम्, ४।८।१

वाली का वध होता है और सन्ध्यनुसार किष्किन्धा का राज्य सुग्रीव को प्राप्त हो जाता है । राज्य प्राप्त करके वानरराज सुग्रीव भोगविलासिता में लिप्त होकर अपने मित्र श्री रामचन्द्र के उपकार को विस्मृत सा कर देते हैं । तब शास्त्रों के ज्ञाता हनुमान् जी एक योग्य मंत्री के रूप में वानरराज सुग्रीव को नीतियुक्त उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे राजन् ! उस राजा के राज्य, यश और प्रताप की वृद्धि होती है जो 'कब प्रत्युपकार करना चाहिये' ऐसा समझना है तथा मित्रों के साथ साधुतापूर्ण व्यवहार करता है । हे राजन् ! आपने राज्य और यश को प्राप्त करके कुलपरम्परागत भोवृद्धि की है । अब केवल मित्रों को अपनाने का कार्य अवशेष है, उसका सम्पादन आपको इस वक्त करना चाहिए । आप सर्वदा सदाचार सम्पन्न एवं सनातन धर्मपथ पर सुस्थिर हैं । अतः आप अपनी प्रतिज्ञा (मित्र के कार्य को पूर्ण करेगा) को यथावत्पूर्ण करने में जुट जाइये ।^६

इसी प्रकार राक्षसराज रावण द्वारा निष्कासित विभीषण जब शरणार्थी के रूप में श्री रघुनाथ जी की सेना में आते हैं, उस समय भी हनुमान् जी द्वारा दिया गया राजनीति का उपदेश निःसन्देह लाभप्रद है । वानरराज सुग्रीव के द्वारा अपने मंत्रियों से इस विषय में सलाह करने पर तथा शत्रुपक्ष के लोगों को शत्रु समझकर उसकी नीतियों का गुप्तचरी द्वारा मालूम करने की सलाह मंत्रियों द्वारा दी जाने पर राजनीति के क्षेत्र में प्रखर बुद्धि वाले हनुमान् विभीषण का अपने भाई-बन्धुओं को छोड़कर श्री राम की शरण में आना देशकाल के अनुरूप बताते हैं । उसके आन का यही उपयुक्त देश और काल है, यह सिद्ध करते हुए वह श्री राम से कहते हैं कि विभीषण दुरात्मा रावण का साथ छोड़कर आपके पास आया है, उसने एक नीच पुरुष के ससग को

६ यो हि मित्रेषु कालजः सततं साधु वर्तते ॥
 तस्य राज्यं च कीर्तिश्च प्रतापश्चापि वर्धते ।
 राज्यं प्राप्तं यशश्चैव कीर्ती श्रीरभिवाधिता ॥
 मित्राणां सप्रहं शेषस्तद् भवान् कर्तुमर्हति ।
 तद् भवान् वृत्तसम्पन्नं स्थितं पथि निरह्यय ।
 मित्राथमभिनीतार्थं यथावत् कर्तुमर्हति ॥

छोड़कर एक श्रेष्ठ पुरुष की सगति का विचार किया है। दोनों के गुण-दोषों का विवेचन करके रावण की दुष्टता एवं आपके पराक्रम को दृष्टि में रखकर ही वह यहाँ आया है। अतः उसका यहाँ आना मबथा उचित एवं बुद्धि के अनुरूप है। इसके अतिरिक्त हे महाराज ! किसी दूसरे मनुष्य के मनोभावों को सहसा समझ लेना भी असम्भव है। अतः बीच-बीच में स्वरभेद के द्वारा, इसका आगमन साधुभाव से हुआ है अथवा असाधुभाव से, यह निश्चय कर लें। इसके वातालाप से कोई भी दुर्भाव मुझे लक्षित नहीं होता। प्रसन्नवदन हुए इसके प्रति मेरे मन में कोई भी शंका नहीं है। इसकी वाणी भी मुझे दोषहीन प्रतीत होती है, क्योंकि दुष्ट पुरुष कभी भी निश्चक एवं स्वस्थचित्त होकर सामने नहीं आ सकता। इससे जलावा मनुष्य अपने आकार को छिपाने की कितनी ही चेष्टा करे परन्तु उसके भीतर का भाव कभी नहीं छिप सकता। बाहर का आकार उसके आन्तरिक भावों को अनायास ही प्रकट कर देता है, साथ ही उसका आना दशकाल के अनुरूप इसलिए भी है कि आपके उद्योग, रावण का मिथ्या व्यवहार, वाली के वध और सुग्रीव के राज्याभिषेक के समाचार को सुनकर राज्य पाने की इच्छा से यह समझ-बूझकर ही यहाँ आपके पास आया है। इसके मन में यह विश्वास है कि शरणागत वत्सल श्री राम मेरी रक्षा करते हुए राज्य मुझ प्राप्त करवा देंगे—इन्हीं सब बातों को दृष्टि में रखकर विभीषण का सग्रह करना अर्थात् उसे अपना लेना मुझे उचित जान पड़ता है।*

७ एष देशश्च कालश्च भवतीह यथा तथा ।

पुरुषात् पुरुष प्राप्य तथा दोषगुणावपि ॥

दौरात्म्य रावणे दृष्ट्वा विक्रम च तथा त्वयि ।

मुक्तभागमत ह्यत्र सदृश तस्य बुद्धित ॥

अशक्य सहसा राजन् भावो बोद्ध परस्य वै ।

अतरेण स्वरभिन्नैर्नेपुण्य पश्यता भूषम् ॥

न त्वस्य ब्रूवतो जातु लक्ष्यते दुष्टभावता ।

प्रसन्न वदन चापि तस्मान्मे नास्ति शंका ॥

अशक्तिमति स्वस्थो न शठ परिसपति ।

न चास्य दुष्टवागस्ति तस्मान्मे नास्ति शंका ॥

हनुमान जी राजनीति के साम, दान, भेद, दण्ड रूप उपायचतुष्टय को भी भली-भांति जानने वाले हैं। इन उपायों के प्रयोग के समय एव पावता से भी वह पूर्णतया परिचित है। वानरराज सुग्रीव द्वारा लौटने की अवधि निश्चित करते हुए सभी वानरों को सीता जी का पता लगाने हेतु भेजते पर, हनुमान् जी के साथ आए सभी वानर निश्चित अवधि में इस कार्य के सिद्ध न होने पर वानरराज सुग्रीव के भय से अस्त हो प्राणत्याग का निश्चय करते हैं। तब तार नामक वानर द्वारा दिये गये स्वयंप्रभा की गुफा में निर्भय होकर रहने के मुक्ताव को अगद सहित सभी वानर अंगीकार कर लेते हैं, किन्तु हनुमान् जी के मन में यह विचार उठता है कि यदि वानरों के मध्य इस प्रकार फूट पड़ गयी तो, बहुत से वानर अगद का साथ देगे और इस दशा में अगद सुग्रीव से राज्य प्राप्त कर लेगा, क्योंकि वह आठ गुणों वाली बुद्धि से युक्त है साथ ही साम, दान, भेद और दण्ड—इन चार प्रकार के बल से तथा चौदह गुणों से सम्पन्न है।^८ अतः हनुमान् जी तार आदि सभी वानरों की ओर से अगद को फोड़ने का विचार करते हैं। उपाय चतुष्टय के तीसरे प्रकार अर्थात् भेदनीति के द्वारा सभी वानरों को फोड़ने के पश्चात् चौथे अर्थात् दण्डनीति के द्वारा अगद को फोड़ना आरम्भ करते हैं। उसके मनोबल को क्षीण करते हुए वह कहते हैं कि सुग्रीव तुम्हारी अपेक्षा अत्यन्त सबल हैं। तुम्हारे लिए हम सभी वानरों को साम, दान आदि उपायों से तो दूर, दण्ड के द्वारा भी सुग्रीव से अलग करना असम्भव है। यह तो हो सकता है कि बलवान् पुरुष

आकारश्छाद्यमानोऽपि न शक्यो विनिगूहितुम् ।

बलाद्धि विवृणोत्येव भावमन्तमत नृणाम् ॥

उद्योग तव सप्रेक्ष्य मिथ्यादृतं च रावणम् ।

बालिनं च हतं श्रुत्वा सुग्रीव आभिवेक्षितम् ॥

राज्यं प्राप्यमानस्तु बुद्धिपूर्वमिहागत ।

एतावत् तु पुरस्कृत्य युज्यते तस्य सग्रह ॥

—मुद्रवाण्ड, १७।५७ ५८ तथा ६१-६७

८ बुद्ध्या ह्यष्टागया युक्तं चतुर्वलसमवितम् ।

चतुदशगुणं मने हनुमान् बालिनं मुक्तम् ॥

—किष्किन्धाकाण्ड, ४।२५

दुबंलो के साथ बैर बाध कर चुपचाप बैठ जाए, किन्तु बलवान् पुरुष के साथ शत्रुता करके यदि दुबंल पुरुष सुखपूर्वक रहना चाहे तो यह कदापि सम्भव नहीं है। अतः आत्मरक्षार्थं दुबंल पुरुष को बलवान् के साथ विग्रह नहीं करना चाहिये। इसके अतिरिक्त हे अगद ! जो तुम्हारा गुफा में रहने का विचार है तथा बिल की अभेद्यता के विषय में जो कुछ भी तुमने सुना है वह सब व्यर्थ है। क्योंकि इस गुफा की विदीर्ण कर देना लक्ष्मण के बाये हाथ का खेल है। शत्रुओं को सन्तुष्ट करने वाले वीर ! जैसे ही तुम गुफा में रहना प्रारम्भ करोगे वैसे ही ये सब वानर तुम्हें त्याग देंगे। इसका कारण यह है कि तुम्हारे साथ-उस गुफा में रहने पर ये सब वानर अपने बच्चों का याद करके हमेशा दुखी रहेंगे, वहाँ उन्हें जब भूख एवं प्यास का कष्ट सहना पड़ेगा तथा दुखद शय्या में सोता पड़ेगा, तब इन सब बातों से व्यथित होकर ये सब तुम्हें पीछे छोड़कर चल देंगे।^६

ये तो रहा अपने पक्ष में उपाय चतुष्टय के प्रयोग की बात। अब प्रस्तुत है शत्रुपक्ष में उनके द्वारा किए गए उपाय चतुष्टय प्रयोग का निदर्शन—

अशोक वाटिका में वह सीता जी स मिलकर और सभी समयोचित बातें कह कर, चिन्ह सन्देश लेकर जब विदा लेते हैं, तो शेष कार्य के विषय में विचार करते हुए उत्तर दिया की ओर प्रस्थान करते हैं। वह विचार करते हैं कि जानकी के दर्शन के पश्चात् इस लक्ष्मणपुरी का भी निरीक्षण कर लिया जाए ताकि शत्रु की शक्ति एवं नीतियों से परिचय प्राप्त हो सके। इस कार्य के लिए वह राजनैतिक उपाय चतुष्टय पर गम्भीरता से विचार करके चौथे उपाय दण्ड को उचित मानने हैं। वह विचार करते हैं कि राक्षसों पर साम-नीति का प्रयोग करना लाभप्रद नहीं है। धन की प्रचुरता के कारण दाननीति का प्रयोग करना भी उचित नहीं, बल के रूप में चूर रहने के कारण इन पर भेद नीति के प्रयोग से भी कोई लाभ नहीं। इस दृष्टि से मात्र पराक्रम दिखाने के अतिरिक्त मुझे और कुछ भी उचित प्रनीत नहीं होता है। पराक्रम के द्वारा यदि कुछ प्रमुख राक्षस वीरों का हनन कर दिया जाए तो ये कुछ नरम हो सकते हैं। जो मनुष्य प्रधान कार्य को सम्पन्न करके दूसरे बहुत से कार्यों को सिद्ध कर लेता है और पूर्व कार्यों में बाधा उपस्थित नहीं होने देता, वही कार्य को सुचारु रूप से कर सकता है। इसके अतिरिक्त छोटे से-छोटे

कार्य की सिद्धि के लिए कोई एक साधक हेतु नहीं हुआ करता । किसी काय को जनक प्रकार से सिद्ध करने की कला में जो मनुष्य प्रवीण होता है वही कायसाधन में समर्थ हो सकता है । इसी दौरान अपने और शत्रुपक्ष की सबलता एवं निबलता का निर्णय भी मुझे कर लेना चाहिए एवं भविष्य के कार्यक्रम का निश्चय भी, तभी स्वामी द्वारा दी गई आज्ञा पूर्णतया पालित हुई समझी जाएगी । इस युद्ध के द्वारा भत्री, सेना और सहायको सहित रावण का सामना करके उसके हार्दिक अभिप्राय तथा सैन्य शक्ति का पता लगाकर ही यहाँ से मुझे जाना चाहिए । १०

कहना असंगत न होगा कि राजनीति में दक्षता प्राप्त व्यक्ति ही शास्त्र-सम्मत रूप में इस प्रकार के तर्क-वितर्कों द्वारा इस प्रकार का निर्णय ले सकता है । निश्चय ही इस सन्दर्भ में हनुमान् जी के बुद्धि-चातुर्य एवं राज-नीतिक उपाय कौशल की प्रशंसा किए बिना नहीं रहा जा सकता । अतः स्पष्ट है कि सामादि उपायों के सम्बन्ध में उन्हें परिपक्व ज्ञान प्राप्त था । उनसे इस प्रकार के नीति विषयक विचार मनु के राजनीति विषयक विचारों से भी मेल खाते हैं । क्योंकि मनु का भी इस सम्बन्ध में कहना है कि पहले तो साम, दान तथा भेद के द्वारा ही शत्रु को जीतने का यत्न करना चाहिए । यदि किसी प्रकार से यह उपायनय शत्रुपक्ष पर प्रभावी न हो, तो बीजे उपाय

१० न साम रक्ष मु गुणाय कल्पते
न दानमर्थोपचितेषु युज्यते ।
न भेदसाध्या बलदपिता जना
पराक्रमस्त्वेव ममेह रोचते ॥
कार्ये कमणि निवृत्ते यो बहून्पि साधयत् ।
पूर्वकार्याविरोधेन स काय कर्तुमर्हति ॥
न ह्येक साधको हेतु स्वल्पस्यापीह कमण ।
यो ह्यर्थं बहुधा वेद स समर्थोऽयसाधन ॥
ततः समामाद्य रणे दशानन
सर्वात्र वर्गं सबलं समायिनम् ।
हृदि स्थितं तस्य मतं बलं च
सुखेन मत्वाहमित पुनर्व्रजे ॥

(दण्ड स्वरूप युद्ध) द्वारा शत्रु पक्ष को जीतना चाहिए, यही नीति है ।^{११}

वाल्मीकीय रामायण में हनुमान् एक कुशल गुप्तचर एवं श्रेष्ठ राजदूत के रूप में भी कार्य करते हैं। वह मनुप्रोक्त श्रेष्ठ राजदूत के गुणों से युक्त हैं।^{१२} और इसी कारण वह गुप्तचर के कार्यों को कुशलतापूर्वक करते हैं। वाली के भय से ऋष्यमूक पर्वत पर रहते हुए सुग्रीव जब राम लक्ष्मण को उधर ही आते हुए देखते हैं तो उन्हें यह शका हो जाती है कि कहीं ये वीर वाली के द्वारा तो नहीं भेजे गए हैं। अतः इस सम्बन्ध में वह हनुमान् जी को साधारण पुरुष की भाँति जाकर उन दोनों वीरों के विषय में पता लगाने का आदेश देते हैं। हनुमान् जी उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करके उनका पता लगाने के लिए चल देते हैं। इस कार्य के सम्पादन के लिए हनुमान् जी 'शठबुद्धि' का प्रयोग करते हैं। तदनुसार वह कपिरूप का परित्याग करके भिक्षुरूप में अपना वेश परिवर्तन कर लेते हैं।^{१३} यहाँ महर्षि वाल्मीकि द्वारा प्रयुक्त 'शठबुद्धि' शब्द के प्रयोग को देखकर यह निश्चय होता है कि श्री हनुमान् जी 'शठे शाठ्य समाचरेत्' जैसी चालाकी से भी शत्रु का सामना करने की क्षमता रखते हैं। ठीक ही तो है जहाँ एक ओर वंश परिवर्तन गुप्तचर के लिए आवश्यक समझा जाता है, वही दूसरी ओर शत्रु की दृष्टि से स्वयं को बचाना अत्यावश्यक भी है।

समुद्र को पार करके जब वे लंका की सीमा में प्रवेश करते हैं, तब भी वह शत्रुओं की दृष्टि में स्वयं को अदृश्य रखने के लिए तथा आकार को परिवर्तित कर लेने से सीता जी की खोज में कोई बिग्न उपस्थित नहीं

११ साम्ना दानेन भेदेन समस्तरथवा पृथक् ।
विजेतु प्रयतेतारीन् युद्धेन कदाचन ॥
त्रयाणामप्युपायानां पूर्वोक्तानामसम्भवे ।
तथा युध्येत सम्पन्नो विजयेत रिपून्यथा ॥

—मनुस्मृति, ७।१६८ तथा २००

१२ वही, ७।६४

१३ कपिरूप परित्यज्य हनुमान् मारुतात्मज ।
भिक्षुरूप ततो भेजे शठबुद्धितया कपि ॥

—वही, ३।२

होगा, ऐसा विचार करके लंका में प्रवेश करने का निर्णय लेते हैं और संध्याकाल के आने पर अपने इस विचार को कार्य रूप भी दे देते हैं ।^{१४}

५ एक गुप्तचर के रूप में इतना ही नहीं, बरन् सीता जी के दर्शन करने के सम्बन्ध में अपनी बुद्धि प्रखरता, कार्य के परिणाम एवं राजनीतिक सूझ-बूझ का जो उदाहरण हनुमान् जी ने प्रस्तुत किया है, निश्चय ही, वह भी श्लाघनीय है । अशाक वाटिका में सीता जी का दर्शन करने के बाद उनका मन इस अलङ्कृष्ट में फँस जाता है कि सीता जी से मिलूँ या बिना मिले ही वापस चला जाऊँ । फिर वह सोचने हैं कि यदि बिना मिले ही वापस चला जाता हूँ तो, श्री राम यदि सीता द्वारा भिजवाए गए सन्देश के विषय में पूछेंगे, तब सीता जी से बिना भेंट किए उनके इस प्रश्न का क्या उत्तर दूँगा ? तथा सीता जी का सन्देश लिए बिना लौटता हूँ तो रामचन्द्र जी की क्रोधभरी दृष्टि से दग्ध हुए बिना भी नहीं रह सकता, साथ ही यदि सीता जी को बिना सान्त्वना दिए वापस लौट कर श्री राम की कार्यसिद्धि के लिए वानरराज को प्रेरित करता हूँ तो उनका भी सेना सहित यहाँ तक आना व्यर्थ हो सकता है (क्योंकि हो सकता है कि अपने पति श्री राम की ओर से निराश होकर सीता जी प्राण त्याग कर दें) । दूसरी ओर वह सोचते हैं कि सूक्ष्म शरीर और उस पर वानर होकर द्विज के सदृश यदि संस्कृत भाषा का प्रयोग करूँ तो, हो सकता है कि भुव पर विदेहनन्दिनी की रावण का सन्देह हो जाए । दूसरे, यदि वानर के रूप में ही मानवोचिन भाषा का प्रयोग करता हूँ तो भी सीता जी की इच्छानुसार रूप धारण करने वाले रावण का ही भ्रम हो सकता है और वह व्याकुल होकर शोर भी कर सकती हैं । अतः क्या किया जाए जिसमें कार्य बिगड़े नहीं, भुक्तम कोई अभावधानी न हो, मेरा समुद्र लघन का काय भी व्यर्थ न हो और किसी तरह मेरी बानों की मुनकर सीता जी किसी भी प्रकार की घबराहट को प्रश्रय न दें—इत्यादि विविध बिन्दुओं पर विचार करके अन्त में अपने बुद्धि चानुर्य में श्री राम के गुणगान द्वारा धीरे-धीरे सीता जी का ध्यान की अपनी ओर आकृष्ट करने का निश्चय

१४ मूर्धे धाम्न गत रात्री देह मक्षिष्य माहति ।

वृषदशकमात्राज्य

बभ्रुवाद्भुतदशन ॥

करते हैं, जो सर्वथा उपयुक्त था । १५

इसी प्रकार रावण के द्वारा युद्ध के लिए प्रेषित इन्द्रजित् मेघनाद, युद्ध में हनुमान् जी को अवध्य समझ कर उनको ब्रह्मपाश में बाधने का विचार करता है । ब्रह्मास्त्र से बँध जाने पर हनुमान् जी को स्वयं प्रजापति द्वारा मिले हुए वरदान का स्मरण हो जाता है । वह सोचते हैं कि इस अस्त्र से मुझे भय नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा, इन्द्र एवं वायुदेव तीनों ही मेरी रक्षा करते हैं, साथ ही उस ब्रह्मास्त्र से बँधे होने पर वह अपना यह फायदा भी सोचते हैं कि राक्षसगज रावण के साथ वार्तालाप का सुअवसर प्राप्त होगा । अतः

१५ रामस्तु यदि पृच्छेन्मा किं मा सीताप्रवीद् वच ।

किमहं तं प्रतिद्रूयामसम्भाष्य सुमध्यमाम् ॥

सीतासदेशरहितं मामितस्त्वरथा गतम् ।

निर्दहेदपि काकुत्स्थ क्रोधतीव्रेण वक्षुषा ॥

यदि वोद्योजयिष्यामि भर्तारं रामकारणात् ।

व्यर्थमागमनं तस्य ससैन्यस्य भविष्यति ।

अहं ह्यतितनुश्चैव वानरश्च विशेषतः ।

वाचं चोदाहरिष्यामि मानुषीमिह मस्कृताम् ॥

यदि वाचं प्रदास्यामि द्विजानिरिव मस्कृताम् ।

रावणं मय्यमाना मा भीता भीता भविष्यति ॥

सेयमालोक्य मे रूपं जानकी भावितं तथा ।

रक्षोभिस्त्रासिता पूर्वं भूयस्त्रारामुपैष्यति ॥

ततो जातपरित्रासा शब्दं कुर्यामनस्विनी ।

जानानां मा विनालाक्षी रावणं कामरूपिणम् ॥

न विनश्येत् कथं कार्यं वैवलव्यं न कथं मम ।

लघनं च समुद्रस्य कथं नु न वृथा भवेत् ॥

कथं नु खलु वाचय मे शृणुयान्नोद्विजेत् च ।

इति सचिन्त्य हनुमाश्चकार मतिमान् मतिम् ॥

राममक्लिष्टकर्माणं सुबन्धुमनुकीर्तयन् ।

नैतामुद्वेजयिष्यामि तद्वन्धुगतचेतनाम् ॥

राक्षसों द्वारा पकड़े जान पर महान लाभ ही है। इतना ही नहीं, राक्षसों द्वारा सुतरी तथा वृक्षों के बल्बल को बट कर बनाए गए गस्से से भी बांध दिए जाने के कारण हनुमान् जी ब्रह्मास्त्र के बन्धन से मुक्त हो गए थे। क्योंकि ब्रह्मास्त्र का बन्धन किसी अन्य बन्धन के साथ नहीं रहता। फिर भी, वह उनके द्वारा किए गए अस्चिकर क्रियाकलापों को इसीलिए क्षुपचाप सह रहे थे, क्योंकि उनके मन में यह भावना घर कर गई थी कि इस अवस्था में सम्भवतः राक्षसराज रावण को कौतूहलवश मुझे देखने की इच्छा होगी।^{१६}

इतने से ही हनुमान् जी की राजनीति समाप्त नहीं हो जाती। उनके साथ तो पग पग पर राजनीति विषयक द्वन्द्व चल रहा है। रावण दरबार में वह स्वयं को दूत के रूप में प्रस्तुत करके अवध्य घोषित कर देते हैं, क्योंकि शास्त्रों में दूत का वध निषिद्ध बताया गया है। विभीषण भी राक्षसराज को दूतनीति विषयक उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे राजन् ! सत्पुरुषों का कथन है कि दूत कहीं किसी समय भी वध के योग्य नहीं होते हैं। उनके लिए तो ये दण्ड उचित बताये गये हैं—किमी अंग को विकृत कर देना, काँड़ों से पीटवाना, सिर मुड़वा देना तथा शरीर में कोई चिन्ह दाग देना, कि तु दूत के लिए वध रूपी दण्ड मेरे द्वारा नहीं सुना गया है।^{१७} उनके द्वारा बताये गये इस प्रकार

१६ अस्त्रेणापि हि बद्धस्य भय मम न जायते ।

पितामहमहेन्द्राभ्या रक्षितस्यानिलेन च ॥

ग्रहणे चापि रक्षाभिर्महन्म गुणदणनम् ।

राक्षसेन्द्रेण सवादस्तस्माद् गृह्णन्तु मा परे ॥

कौतूहलमा यदि राक्षसन्द्रो द्रष्टु व्यवस्येदिति निश्चितार्थः ॥

वही, ४८/४३-४४ तथा ४७ का उत्तरार्ध

१७ दूता न बध्या समयेषु राजन्

सर्वेषु सर्वत्र वदन्ति सन्तः ॥

वेरूप्यमगेषु कशाभिधातो

मोण्डय तथा सक्षणसनिपातः ।

एतान् हि दूत प्रवदन्ति दण्डान्

वधस्तु दूतस्य न न श्रुतोऽस्ति ॥

—वही, ५२/१३ का उत्तरार्ध तथा १५

के उपायो को सुनकर रावण हनुमान् जी की पूँछ में आग लगाने का आदेश दे देता है। उनकी पूँछ में आग लगाकर नगर में धुमाने के लिए जब राक्षस उद्यत होते हैं तब सामर्थ्यवान् हनुमान् जी उन राक्षसों के बन्धन से यद्यपि मुक्त हो सकते थे लेकिन नहीं हुए, क्योंकि उनका राजनैतिक उद्देश्य कुछ दूसरा ही था और वह यह कि लंका में प्रवेश करते समय रात्रि का समय होने के कारण वह केवल दुर्ग रचना की विधि पर दृष्टि रखे रहे थे। अब वह लंका का भली भाँति अवलोकन नहीं कर पाये थे, किन्तु अब इस समय सम्पूर्ण लंका में विचरने एवं उसको देखने का उनको सुअवसर प्राप्त हुआ दिखाई दे रहा था।^{१८} श्रेष्ठ दूत तो वही है जो देश-काल का ज्ञान रखते हुए कार्य करे। वर्तमान में कार्य करते हुए भविष्य में होने वाले तत्सम्बन्धित कार्यों को पूर्ण करता चले। इसी प्रकार से अपने स्वामी के कार्य को करते हुए हनुमान् जी राजनीति के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन करते हैं। यह सब कार्य वह इसी दृष्टि से करते हैं कि युद्ध का अवसर उपस्थित होने पर दुर्ग प्रवेश में सुविधा हो एवं शत्रुपक्ष की ओर से स्वपक्ष को बचाने में सुगमता हो।

दुर्ग रचना एवं भीतरी सैन्य ग्रह रचना की स्थिति से अवगत होने के अनन्तर शेष कार्य सम्पादन के विषय में हनुमान् जी विचार करते हैं कि इस लंकापुरी में मेरे करने योग्य कौन सा कार्य शेष है जिससे शत्रुपक्ष अत्यधिक सन्तप्त एवं शक्तिहीन हो जाय। समस्त शत्रुओं को सन्ताप देने के लिए मेरे द्वारा प्रमदावन के विध्वंस के साथ रावण की सेना के एक अंश का सहार हो पहले ही हो चुका है। अब इसकी शक्ति एवं मनोबल को क्षीण करने के लिए दुर्ग का विध्वंस करना आवश्यक प्रतीत होता है, क्योंकि इस दुर्ग विनाश के द्वारा ही समुद्र लॉघने के लिए तथा सीता जी की खोज के लिए किया गया मेरा परिश्रम पूणतया सफल माना जायगा।^{१९} स्पष्ट है कि

१८ लंका चारयितव्या मे पुनरेव भवेदिति ।

रात्रौ नहि सुदृष्टा मे दुर्गकर्मविधानत ॥

अवश्यमेव द्रष्टव्या मया लंका निशाक्षये ।

—वही, १३।१४ तथा १५ का पूर्वार्ध ।

१९ वन तावत्प्रमथित प्रवृष्टा राक्षसा हता ।

बर्नकदेश क्षपित शेष दुर्गविनाशनम् ॥

हनुमान् जी ने एक कुशल गुप्तचर एवं दूत के रूप में कार्यों का निर्वाह करके अपनी राजनीतिक परिपक्वता का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है।

मंत्री परिषद् में रहते हुए जहाँ हनुमान् जी अपने राजनीतिक उपदेशों द्वारा स्वपक्ष को लाभान्वित करते हैं तथा गुप्तचर एवं दूत के रूप में कार्य करते हुए स्वयं को राजनीति का ज्ञाता घोषित करते हैं, वहीं दूसरी ओर अपने युद्धनीति विषयक उपदेशों एवं क्रियाकलापों द्वारा वह यह सिद्ध कर देते हैं कि राजनीति का कोई पहलू ऐसा नहीं जिसमें वह सिद्धहस्त न हो। हनुमान् जी ने लका से वापस लौटने के वक्त अपने साथ लकापुरी की दुर्ग रचना, विस्तार, रावण की सेना का परिमाण, लका की सुरक्षा का प्रबंध एवं राक्षसों के भवनों से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार की सूचनाएँ लाकर शत्रु की शक्ति को प्रत्येक दृष्टिकोण से समझ लिया है। वहाँ की प्रत्येक स्थिति से अवगत होकर उन्होंने श्री राम एवं वानर सेना के लिए युद्ध की योजना को सरल बना दिया तथा वहाँ पहुँचने के मार्ग को भी सुगम बना दिया। यही कारण है कि श्री राम के द्वारा पूछे जाने पर हर तरह की जानकारी देते हुए वह लका दुर्ग की स्थिति को बताने हुए कहते हैं कि उस लकापुरी में बहुत ही लम्बे तथा चौड़े चार दरवाजे हैं तथा मजबूत किवाड़ों में मोटी-मोटी अगलारें हैं। उन दरवाजों पर ऐसे विशाल एवं प्रबल यन्त्र 'फिट' किये गए हैं जिनके द्वारा तीर और पत्थरों के गोने बरसाकर शत्रुसेना को बढने से रोका जा सकता है। इसके अतिरिक्त उन चारों दरवाजों के सामने बड़े-बड़े यन्त्रों से युक्त अत्यन्त विस्तृत खादियाँ एवं मंचानों के रूप में चार लकड़ी के पुल स्थित हैं।^{२०}

दुर्गे विनाशिते कर्म भवेन् सुखपरिश्रमम् ।

अल्पयत्नेन कार्यैऽस्मिन् सम स्यात् सफल श्रम ॥

—वही, ५४।२-४

२० दृढदृढकपाटानि महापरिचवन्ति च ।

चत्वारि विपुला यस्या द्वाराणि मुमहान्ति च ॥

तत्रैषूपलयन्त्राणि बलवन्ति महान्ति च ।

आगत प्रतिमैव्य तैस्तत्र प्रतिनिवायते ॥

दारेषु तामां चत्वारः सक्रमा परमायता ।

यत्रैवपेता बहुभिर्महद्भिर्गृह्यन्ति ॥

इस तरह शत्रुपक्ष की गतिविधियों की जानकारी देकर स्वकृत कार्यों का उल्लेख करते हुए हनुमान् जी श्री राम जी को बताते हैं कि मैंने उस लकापुरी के 'सक्रमो' अर्थात् पुलो को तोड़ डाला है, खाइयों को पाट दिया है तथा परकोटों को धराशायी करके लकानगरी को दग्ध कर दिया है। इसके अतिरिक्त सेना के भी एक चौथाई भाग को नष्ट कर दिया है।^{२१} यहाँ अपने द्वारा किये गये कार्यों का उल्लेख करने का उद्देश्य हनुमान् जी का केवल इतना ही है कि लकापुरी जो सब प्रकार से अभेद्य है तथा जिसके चारों ओर राक्षसों का पहरा है, अतः जिसमें प्रवेश करना कठिन ही नहीं असम्भव भी है, किन्तु उसको सम्भव बनाने के लिए और अपने पक्ष का मार्ग सुगम बनाने के लिए वह उपर्युक्त प्रकार की युद्धनीति का आश्रय ले चुके हैं।

अतः स्पष्ट है कि हनुमान् जी युद्धनीति के भी ज्ञाता हैं, क्योंकि युद्धनीति भी राजनीति का ही एक अंग है। हनुमान् जी वीरबाधाकालीन राजनीतिज्ञ की तरह आवश्यकता पड़ने पर रणक्षेत्र में पराक्रम एवं रण-कौशल का भी प्रदर्शन करते हैं। यही कारण है कि वह रावणपुत्र अक्षयकुमार (सुन्दरकाण्ड ४७।३६), धूम्राक्ष (युद्धकाण्ड, ५२।३६), अकम्पन (वही, ५६।३०), देवान्तक (वही, ७०।२६), त्रिशिरा (वही, ७०।४८) तथा निकुम्भ (वही ७७।२२) आदि अनेक राक्षस शूरवीरों के साथ युद्ध करते समय रोमाञ्चक शौर्य का प्रदर्शन करके उन सबका वध करते हैं और अपने युद्ध विषयक ज्ञान की परिपक्वता को सिद्ध कर देते हैं।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि श्री हनुमान् जी राजनीति के क्षेत्र में अपने वैदुष्य को स्थापित करते हैं। राजनीति का ऐसा कोई भी क्षेत्र छूटा नहीं है जहाँ इन कपिश्रेष्ठ ने अपने बुद्धि धातुय एवं राजनीति कौशल से पाठकों को विस्मित एवं आनन्दित न किया हो। निश्चय ही उनमें

प्रायन्ते सक्रमास्तत्र परसैन्यागते सति ।

यन्नेस्तेरवकीर्यन्ते परिखासु समन्तत ॥

—युद्धकाण्ड, ३।११-१२ तथा १६-१७

२१ ते मया सक्रमा भग्ना परिखाश्चावपूरिता ।

दग्धा च नगरी लका प्राकाराश्चावसादिता ।

बलैकदेश क्षपितो राक्षसाना महात्मनाम् ॥

—वही, १।२६

बुद्धि, उत्साह, बल, पराक्रम, नीति-राजनीति, विवेक आदि का प्राचुर्य इतना है कि दूसरा कोई भी इनकी समानता नहीं कर सकता। अगस्त्य मुनि भी इनके सम्बन्ध में इसी प्रकार की धारणा रखते हैं।^२

श्री हनुमान् जी द्वारा किये गये जितने भी कार्यों का अभी ऊपर विश्लेषण किया गया है, उन सभी से यह स्पष्ट होता है कि साधारण मनुष्य इस प्रकार की कार्यसिद्धि की क्षमता नहीं रख सकता। राजनीति के क्षेत्र में दक्षता प्राप्त व्यक्ति ही इस प्रकार के असम्भव कार्यों को सम्भव बना देने की क्षमता रख सकता है और इस प्रकार की शक्ति श्री हनुमान् जी में पूर्ण रूप से विद्यमान है।

अन्त में निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि बल और पराक्रम से युक्त हुए श्री हनुमान् जी शास्त्रों के अध्ययन में पीछे नहीं रहे हैं। उन्होंने राजनीति विषयक विभिन्न ज्ञान जो प्राप्त किया है वह नि सन्देह स्वयं में एक आदर्श है और उच्च राजनीति का दर्शन है। इसलिए केवल अतुलितबलधाम ही न कह कर यदि उन्हें हम एक कुशलराजनीतिज्ञ की उपाधि से भी विभूषित करें तो निश्चित रूप में हमें गौरव का अनुभव होगा तथा निकट भविष्य में वे केवल कपिश्रेष्ठ ही नहीं, बल्कि एक कुशलराजनीतिरत्नवेत्ता के रूप में भी जाने जा सकेंगे।*

गीतिकाव्य के निकष पर गीतगिरीशम्

‘गीतगिरीशम्’ को गीतिकाव्य के निकषपर कसने से पूर्व गीतिकाव्य का निकष-निर्धारण आवश्यक है। ‘गीति’ शब्द गानार्थक ‘गै’ धातु से ‘कितन्’ प्रत्यय लगाकर निष्पन्न किया जाता है। अतः गीतिकाव्य का अर्थ है— गेयतत्त्वयुक्त काव्य। सस्कृत काव्य-शास्त्र के प्रसिद्ध आचार्यों—भामह, दण्डी, वामन, कुन्तक, क्षेमेन्द्र, मम्मट, विश्वनाथ, जगन्नाथ आदि किसी के भी लक्षणग्रन्थ में इस काव्यभेद का उल्लेख नहीं है। संगीत विषयक लक्षणग्रन्थों—संगीतचूडामणि, संगीतमुष्माकर, संगीतरत्नावली, संगीतरत्नाकर, रसतत्त्व-समुच्चय, संगीत समयसार आदि में भी गीतिकाव्य की कोई चर्चा नहीं हुई है। केवल अभिनवगुप्त की नाट्यशास्त्रीयव्याख्यात्मककृति ‘अभिनवभारती’ में रागों के आधार पर विरचित गीतकाव्यनामक काव्यभेद की ओर कुछ संकेत किया गया है। उसमें रागकाव्य के उदाहरण के रूप में ‘राघवविजय’ एवं ‘मारीचवध’ को प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि ‘राघवविजय संगीत-शास्त्र के ‘ठक्क’ राग में तथा मारीचवध ‘ककुभक्’ राग में निबद्ध है’। किन्तु सम्प्रति ये दोनों ही काव्य अनुपलभ्य हैं।

खेद का विषय है कि सस्कृत साहित्य के आधुनिक समीक्षकों ने गीतिकाव्यत्व का जो विवेचन किया है उसका प्रेरणास्त्रोत आचार्य अभिनवगुप्त निदिष्ट वे रागकाव्य न होकर पश्चिम के केवल सस्कृत समीक्षकों के इतिहास-ग्रन्थ रहे हैं। इसीलिए रागबद्ध गीतिकाव्यों के साथ-साथ मेघदूत, पवनदूत, गाथासप्तशती, आर्यासप्तशती, अमरकशतक, भर्तृहरिशतकभयो आदि उन कृतियों को भी गीतिकाव्य कह दिया है जो रागबद्ध न होकर छन्दोबद्ध हैं।

१ गीयते इति गीतम्, काव्यम्। × × × राघवविजयमारीचवधादिक राग-काव्यम्। × × × तथाहि राघवविजयस्य ठक्करागेर्णैव विचित्रवर्णंतीय-त्वेन निर्वाहः। मारीचवधस्य ककुभग्नामरागेर्णैव। अत एव रागकाव्या-न्युच्यन्ते एतानि।

—नाट्यशास्त्र, अभिनवभारती, पृ० स० १५०-१५२

किन्तु प्रवृत्त प्रसंग में यह ध्यातव्य है कि पश्चिम में भी पहले से ही वीणा सदृश तारयुक्त 'लायर' (Lyre) नामक वाद्यविशेष के साथ गाए जाने वाले गीतों को 'लिरिक्' (Lyrical) कहा जाता रहा है। चैम्बर्स के बीसवीं शताब्दी के शब्दकोश में 'लायर' का अर्थ वह वाद्ययन्त्र दिया गया है जो कविता के साथ बजाया जाता है तथा 'लिरिक्' का अर्थ 'लायर' के साथ गाया जाने वाला गीत अथवा वैयक्तिक भावाभिव्यञ्जक गीत दिया गया है^२। इसी प्रकार काव्य और काव्यशास्त्र के ज्ञानकोश में संगीतात्मक अभिव्यक्तिसम्पन्न काव्य को गीतिकाव्य कहा गया है^३।

पश्चिम में काव्य के अन्तर्गत गीतिकाव्यनामक विधा का उल्लेख सर्वप्रथम विलियमवेब ने सन् १५८६ ई० में किया था। इसके बाद गमरे, ड्रिड्जवाटर, रस्किन, स्केलिग्, ग्रे, ग्रियसन, चैम्बर्स, किन्डे आदि समीक्षकों ने अपने-अपने आलोचनाग्रंथ में समय-समय पर गीतिकाव्य का विस्तार से विवेचन किया। इन समीक्षकों ने गीतिकाव्य नामक काव्यभेद के अन्तर्गत उन कविताओं को स्वीकार किया जिनमें 'लायर' के साथ गाए जाने वाले गीतों के समान ही संगीतात्मकता, वैयक्तिकता एवं भावाभिव्यञ्जकता का प्राधान्य हो। जॉन ड्रिड्जवाटर के अनुसार गीतिकाव्य विगुद्ध काव्य की ही एक विशेष भविष्य है^४।

संस्कृतसाहित्यशास्त्र के भारतीय विद्वान् डॉ० परमानन्द शास्त्री ने गीतिकाव्य का लक्षण इस प्रकार किया है—

गोणवस्तुभवेद् गीतिर्भावामिव्यञ्जन कथे ।

लघुकलेवरा गेया संकमावरसाधया ॥^५

२ William Geddie Chamber's Twentieth Century Dictionary, Ed 1971, Page N 635

३ "(Lyrical) Poetry may be said to retain most pronouncedly the elements of Poetry which evidences its origins in musical expression",

—Frank J Warnke etc Encyclopedia of Poetry and Poetics Ed 1965, Page N 460

४, The Lyrical Ed 1902, Page N 29

५ संस्कृतगीतिकाव्य का विकास, सस्वरण १९६५, पृ० १० त० ११

प्रसिद्ध हिन्दी समीक्षक डॉ. गणपतिचन्द्र गुप्त ने गीतिकाव्य का मानक इस प्रकार निर्धारित किया है—

“गीतिकाव्य एक ऐसी लघु आकार एवं मुक्तकशैली में रचित रचना होती है, जिसमें कवि निजी अनुभूतियों या किसी एक भावदशा का प्रकाशन संगीत या लयपूर्ण कोमल शब्दावली में करता है” ।

वास्तव में गीतिकाव्य वैयक्तिक भाव एवं लयप्रधान लघुकलेवर रचना है । महाकाव्य, नाटक, उपन्यास, कहानी आदि के लिए रचनाकार को एक सुसम्बद्ध कथानक की आवश्यकता होती है । कथासूत्र को जोड़ने के लिए उसे बीच-बीच में आने वाली नीरस घटनाओं को भी प्रस्तुत करना पड़ता है । सामाजिक एवं सांस्कृतिक मर्यादाओं को भी रक्षा करनी होती है तथा जीवनमूल्यों की स्थापना करनी होती है । इससे उसकी भावानुभूति बौद्धिक रज्जुओं के सहारे ही आगे बढ़ती है । परन्तु गीतिकार को न तो कथावस्तु के संगठन की चिन्ता होती है, न मर्यादाओं के पालन की । कोई एक भाव उसे अपने आपमें विभोर किए रहता है । इसे व्यक्त किए बिना वह रह नहीं पाता और गा उठता है । यही से गीतिकाव्य का प्रादुर्भाव होता है जिसमें कथानक की गौणता, भावों की प्रधानता तथा गेयात्मकता का सुचारु सन्निवेश रहता है ।

सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि गीति/गीत काव्य नामक यह काव्य-विधा साहित्य और सङ्गीत के सुनियोजित, ललित एवं मधुर सम्मिश्रण की अनोखी उपज है । यही कारण है कि एक ओर साहित्य का उपासक इस विधा के काव्यों के परिशीलन से रसविभोर होता है, तो दूसरी ओर संगीत का साधक भी ऐसे काव्यों के श्रवण से अमन्दानन्दसन्दोह की अनुभूति करता है । फलस्वरूप संगीतशास्त्रीय रागों में निबद्ध किए गए भावप्रधान काव्य को हम गीतिकाव्य / गीतकाव्य अथवा रागकाव्य कह सकते हैं ।

गीतिकाव्य की इन सभी विशेषताओं का सन्निवेश कविनूपतिरामभट्ट-प्रणीत ‘गीतगिरीशम्’ में उपलब्ध होता है । इसका कथानक अत्यन्त सक्षिप्त है । विरह और मिलन के एक अल्पकालिक अन्तराल को ही अनेक भाव-भङ्गिमाओं की सहायता से बारह सगों तक बढ़ाया गया है । प्रथम सग में भङ्गलाचरण के पश्चात् नाटकीय ढंग से कथा का सूत्रपात होता है । गङ्गा

के सस्पर्श से पुलकित शङ्कर को देखकर क्रुद्ध हुई पावती दारुवन को चल देती हैं। पार्वती की सखी विजया उनके साथ जाती है। द्वितीय सर्ग में पार्वती वासन्तिक वातावरण के कारण अपना मान ह्यागकर शिव के समीप लौट आती हैं। तृतीय सर्ग में पार्वती, शिव और गङ्गा की आलिङ्गनबद्धता को देखकर, पुनः क्रोधित होकर लौट जाती हैं। अब शिव में पार्वतीविषयक रसि जागती है। चतुर्थ सर्ग में पार्वती की सखी विजया शिव के समक्ष पावती की शिवविषयक विरहवेदना का वर्णन करती है। पञ्चमसर्ग में शिव-प्रेषित विजया, दारुवन के मधुपगुञ्जित कुञ्ज में रुठी बैठी पार्वती के समक्ष शिव की पार्वतीविषयक विरहव्यथा की कथा सुनाती है। सुनकर पार्वती की दशा और भी अधिक दीन हो जाती है। षष्ठ सर्ग में विजया, शिव के समीप जाकर पावती की उत्कट विरहावस्था का वर्णन करती है। सप्तम सर्ग में पार्वती को चन्द्रज्योत्स्नाप्रसार से प्रदीप्त विरहदशा का वर्णन है। अष्टम सर्ग में पार्वती स्वयं शिव के समीप जाती हैं। किन्तु शिव को पुनः 'गङ्गासीन-मना' जानकर दुःखी होती हैं। नवमसर्ग में पावती की सखी पार्वती को समझाती है कि वह शिव के प्रति प्रणयकोप नहीं करें। सखी के प्रयत्नों से दशमसर्ग में पार्वती और शिव का मिलन होता है। शिव पार्वती को मनाने का पूरा प्रयत्न करते हैं। एकादश सर्ग में पार्वती की सखी भी पार्वती को समझाती है और आग्रह करती है कि वह चरणशरणागत शिव को भाग्य कर दें। द्वादशसर्ग में 'प्रसन्नमना' पार्वती और 'पार्वतीलीनमना' शिव का आत्यन्तिक मधुर मिलन हो जाता है।

इस प्रकार बारह सर्गों वाले इस काव्य में गङ्गा पर शिव की आसक्ति देखकर पार्वती के मान करने तथा सखी-प्रयत्नों से पावती-शिव के पुनः मधुर मिलन का वर्णन ही पूरा कथानक है।

गीतगिरिशम् में कथानक की गीणता के साथ ही भावतरंग की प्रबलता भी है। इसमें प्रमुख रस शृंगार के साथ ही भक्ति के समञ्जन की सम्यक् योजना की गई है। प्रत्येक सर्ग के अन्त में भगवान् शङ्कर की वन्दना की गई है। लेकिन फिर भी वेगशाली प्रणयप्रवाह के मध्य भक्ति की तरङ्गें विलीन होती हुई दिखाई देती हैं। इसमें अभिलाष, चिन्ता, स्मृति, गुण-कीर्तन, उद्देश, प्रलाप, व्याधि, जडता आदि विविध विरहदशाओं की मौलिक अभिव्यञ्जना की गई है। फलस्वरूप विरहिणी नायिका की विविध दशाओं का सजीव चित्र उपस्थित हो गया है। कही-कही शृङ्गारिक उदामता के

कारण भक्ति भावना को आघात भी पहुँचता है। उदाहरणार्थ पावती की शिवमिलनविषयक अभिलाषा का वर्णन करता हुआ कवि लिखता है—

धूनितघण्टमूलसयाऽऽधितनिधुवनद्विविधविधानम् ।

तुलीतलमधिरोपितया हृतवसनजजघनपिधानम् ॥

स्मरपरवशमनसा तरसा सति । रमय मया सममीशम् ॥

—द्वितीय सग, गौडीराग,, अन्तरा ४

अन्तिम सग में भी पावती-शिवसम्भोगवर्णन स्थूल एवं पार्थिव होने से, शिव-पावती की दिव्यरूप में उपासना करने वाले भक्तजनों को कुछ खटकता है। किन्तु इस सबसे गीतगिरीशम् के गीतिकाव्यत्व में कोई बाधा नहीं पड़ती है।

गीतिकाव्य की अपरिहाय विशेषता 'गैयात्मकता' भी गीतगिरीशम् में उपलब्ध होती है। इसमें यथास्थान कतिपय छन्दों के अतिरिक्त मूलभाव को धारण करने वाले ध्रुवपदों की सहायता से स्वरलय-तालयुक्त गीतों की पर्याप्त रचना की गई है। प्रत्येक गीत किसी न किसी संगीतशास्त्रीय राग में निबद्ध किया गया है। परिशीलन से विदित हुआ है कि बारह सगों में सम्पन्न हुए इस गीतगिरीशम् में कवि ने कुल मिलाकर अठारह रागों का प्रयोग किया है, जिनके नाम दस प्रकार हैं—

१ ललित, २ मालवगौड़ी, ३ वसन्त, ४ गुर्जरी, ५ रामगिरि, ६ गौड़ी, ७ कर्णाट, ८ धन्यासी, ९ केदार, १० असाउरी, ११ सामेरी, १२ विराडी, १३ कल्याण, १४ मल्हार, १५ भैरव, १६ मारुणी, १७ टोटी तथा १८ देशाख। इनमें से कतिपय रागों के उदाहरण इस प्रकार हैं—

(क) ललित राग

गजधर वदन चिन्तित । मधुरचित्त । ए ।

मधुकर गायक गीत । सुखय गणाधिपते ।

चन्दनमृगमदचचित । कुसुमाचित । ए ।

सिन्दूरारणमात । सुखय गणाधिपते ।

—प्रथमसग, अन्तरा १-२

(ख) वसन्तराग

सरसरसालकुसुममञ्जरिका मधुपिञ्जरितदिगन्ते ।

स्मरसुणिकिशुकलग्नविरहिजनकालवणनिमवृन्ते ॥

विहरति पुररिपुरिह मधुमासे ।

रमयति सुररमणीरधिक प्रतितकृतकुसुमविकासे ॥

—ध्रुवपदम्

सरसिजपत्रनिहितमवनासरनिकरोपमितमिति दे ।

कुण्ठितयुवतोहठकलकण्ठरवाहितहितयुववृन्दे ॥

विहरति० ॥

प्रथमसंग, अन्तरा १-२

(ग) धन्यासीराग

परभूतहरमतिनिशितशूकशतमिव मनुते श्रुतिनीतम् ।

भधुकररवमवगश्य विगाद्यति वीणागतमपि गीतम् ॥

शैलसुताऽहितसेवा ।

शङ्खुरविरहदहनकवनादतिपाण्डुरवणविभेदा ॥

—ध्रुवपदम्

मलिनीदलमतिशीतलममल तदुरसि राजति मुक्तम् ।

हुतभुजि हुतमिव मलिनिमममंररवताऽऽकुञ्चनयुवतम् ॥

शैलसुता० ॥

—चतुर्थसंग अन्तरा १-२

(घ) केदारराग

शिशिरतर विधुकिरणकलापम् ।

मनुते बहन्मिवाहिततापम् ॥

शैलजे । पुरजिसद विरहे ॥

ध्रुवपदम्

ऋषुषशयनगतनयनचमल्लीम् ॥

चेतसि चित्तपति स्मरमल्लीम् ॥

शैलजे० ॥

षष्ठ्यमसंग, अन्तरा १-२

(ङ) मालवगोडोराग

नदापुलिने मृगमदमलिने सुररमणी रमयस्तम् ।

पश्य विमार्चरीरितमार्च रतिपतिमपि नमयस्तम् ॥

मलकोपवने शीतलपवने विहरति सति स वपदो ।

अरिकरिकुम्भविबुधवनिताजनपीनस्तनपरिमर्दो ॥

—ध्रुवपदम्

कति नु न कथित मम मतिमथित गिरिजेऽनुसर गिरीशम् ।

स्मरहारविद्ध प्रणयनिबद्ध प्रवदसि च स्वमनोक्षम् ॥

अरिकरि० ॥

पञ्चमसर्ग, अन्तरा १-२

(घ) मल्हारराग

सुरसरिदलिके परिललदलके भ्रूभुगकृतभासने ।

सनुते सरलशितलकमधिरल शरमिव सुशरासने ॥

कुरुते केलीरमरवने प्रणयो पुरारिरनिधम् ॥ ध्रुवपवम्

सकुसुमविसरे कुन्तलनिकरे समगणरजनीसमे ।

होरकमुचित रचयति सतित ग्रहमिव रचनासमे ॥

कुरुते० ॥

सप्तमसर्ग, अन्तरा १-२

इस मक्षिप्त विवेचन के पश्चात् अब हम कह सकते हैं कि कयामक की गौणता भावों की प्रधानता तथा संगीतशास्त्रीयरागप्रदता आदि सभी तत्त्वों की दृष्टि से कविनृपतिरामभट्टप्रणीत यह गीतगिरीशम् नामक काव्य गीतिकाव्य (गीतकाव्य/रागकाव्य) के निकष पर शुद्ध सिद्ध होता है ।*

* (१) यह शोधलेख उदीची (नैनीताल), १९८६/२ में प्रकाशित है ।

(२) यह शोधलेख डॉ० भवानीदत्त काण्डपाल, प्रवक्ता, सस्कृतविभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अगस्त्यमुनि (चमोली), उ० प्र० के संयुक्तलेखकत्व में लिखा गया है ।

अलंकारशास्त्रोद्भवप्रसंगे दिव्यसिद्धान्त- निरास प्राचीनताप्रकाशश्च

संस्कृतसाहित्याकांक्षे काव्यमीमांसाकारस्य श्रीमतो राजशेखरस्य नाम नक्षत्रमिव प्रकाशमान राजतेतराम् । सर्वे एव साहित्यजुषस्त जानति । तेन अलंकारशास्त्रोद्भवप्रसंगे स्वकृतकाव्यमीमांसाया श्रीगणेशे एव एका कथा लिखितास्ति । तथा एतस्य शास्त्रस्य प्राचीनता एवमलौकिकता स्फुटति । सा च कथेत्यमस्ति—

“अथात काव्य मीमांसिष्यामहे, यथोपदिदेश श्लोकं परमेष्ठिवकुण्ठादिभ्य-
श्चतु पृष्टये शिष्येभ्य । सोऽपि भगवान् स्वयभूरिच्छाजन्मभ्य स्वान्तेवासि-
भ्य । तेषु सारस्वतेयो वृन्दीयसामपि वन्द्य काव्यपुरुष आसीत् । त च
सर्वसमयविद दिव्येन चक्षुषा भविष्यदथर्क्षेन भूर्भुव स्वस्त्रितयवर्तिनीषु प्रजासु
हितकाम्यया प्रजापति काव्यविद्याप्रवर्तनार्थं प्रायुङ्क्त । सोऽष्टादशाधिकरणी
दिव्येभ्य काव्यविद्यास्नातकेभ्य सप्रपञ्च प्रोवाच । तत्र कविरहस्य सहस्राक्ष
समाप्नासीत्, औक्तिरमुक्तिगण, रीतिनिर्णय सुवर्णनाभ, आनुप्रासिक प्रचेता,
यमक यम, चित्र चित्राङ्गद, शब्दश्लेष शेष, वास्तव पुलस्त्य, औपम्यमौर-
कायन, अतिशय पराशर, अर्थश्लेषमुनय्य, उभयालङ्कारिक कुवेर, वैनोदिक
कामदेव, रूपकनिरूपणीय भरत, रसाधिकारिक नदिवेश्वर, दोषाधिकरण
श्रियण गुणोपादानिक कुचमार, इति । ततस्ते पृथक् पृथक् स्वशास्त्राणि
विरचयाचकु । इत्यकार च प्रकीर्णत्वात् सा किञ्चिदुच्चिच्छिदे । इतीय
प्रयोजकाङ्गवती सक्षिप्य सर्वमयमल्पग्रन्थेन अष्टादशप्रकरणी प्रणीता ।”

अस्या कथाया अयं साराशोऽस्ति यद् सर्वप्रथम श्रीशिवेन ब्रह्मणे
अलङ्कारशास्त्रोपदेशो दत्त आसीत् । पुन ब्रह्मणा अयोनिजेभ्य सारस्वतेयादि
भ्यो दत्त । सारस्वतेयन अष्टादशभागसहिता इयमलङ्कारशास्त्रविद्या सहस्रा-
क्षादिभ्य अष्टादशभ्य स्वशिष्येभ्य प्रदत्ता । तदीयं तं अष्टादशभि शिष्यं

अस्य शास्त्रस्य एकैकस्मिन् भागे विशिष्टतामजयित्वा स्वीयस्य तस्य तस्य भागस्य विस्तरौ विहित । एव विस्तरमापन्ना सा एव काव्यविज्ञा राजशेखरेणापि व्याख्यातास्तीति ।

अनया कथया राजशेखरेण अलङ्कारशास्त्रस्य अतिपुरातनता तथा दिव्यता प्रदर्शिते स्त, यताहि भारतीयाना स्वभावोऽयं जातोऽस्ति यदिम, किमपि शास्त्र भवेत्, तस्य सम्बन्ध केनापि अलौकिकेन देवाग्निदेन्न सह योक्तुं कामयन्ते । यद्यपि कथायामस्या यानि नामानि आगतानि सन्ति, तेषु अनेकेषां परिचय साहित्यशास्त्रीयग्रन्थेष्वपि लभ्यते । यथा भरतस्तु नाट्यशास्त्रप्रणेतृरूपे ख्यात एवास्ति, प्रचेतस्-न्यम-चित्राङ्गद-शेष-पुलस्त्य-पाराशर-कुबेर-कामदेव-मन्दिकेश्वर-उपमन्यु-कुक्षभारादीनि नामाऽपि अपरिचितानि न सन्ति, तथापि एषा कथा तर्कशीलेषु आधुनिकेषु समीक्षकेषु अधिकमादरं न लभमाना प्रतीयते । अस्य कारणमिदमस्ति यदाधुनिका समालोचका मानववृत्तीनां सम्बन्धं कपोलकल्पिताभिः देवताभिः समं न चिकीर्षन्ति । तन्मते मानवीयं ज्ञानं मानवादेव प्रभवति । ब्रह्मादयो यदा देवपक्षतोऽपरिकल्पितास्तदा तेषां मानवीयकोटिकव्यवहारोऽपि कल्पनाया एव विषयो भवति, नतु तद्व्यस्य । यदि च शङ्करेण ब्रह्मणा वा तदानीं ह्येतस्यालङ्कारशास्त्रस्य उपवेशो दत्त, प्रचारितं च तच्छास्त्रम्, तर्हि सोऽप्युना कथं न किमपि अन्यद् विशिष्टं शास्त्रमुत्पाद्य मानवानां हितं करोति ? ते देवा भारतीयतन्मनीषिदृष्टौ जीवन्तस्तु सन्त्येव, मृतास्तु सन्ति नैव । तत्कथं ते सम्प्रति क्रियाशूच्याः सन्ति ? अकर्मण्या वा सन्ति ? कथन्न ते किमपि नवीनं ज्ञानं विज्ञानं वा समुत्पाद्य प्रचारयन्ति ? उपदिशन्ति च ? किन्तु अद्य तु अहं पश्यामि परस्परंविद्यमेव नवीनं ज्ञानं विज्ञानं वा केनचिन्न केनचिन्मनुष्येणैव आविष्क्रियते पुरातनं वा तत्परिष्क्रियते । कदापि क्वापि शिवो ब्रह्मा वा कस्याचिदपि प्रयोगशालायां नयनपथं श्रुतिपथं वा नावतरति ।

तस्मादहन्तु इदमेव मन्यं यत्कस्यापि शास्त्रस्य उद्भवावलीकनप्रसंगे अस्माभिः मानवमस्तिष्ठे एव केन्द्रितं भवितव्यम्, मुग्धं इतस्तत्तस्यागुं दिव्यसिद्धान्तगोपिकासु अतिरजिकासु किंचदन्तीषु बुद्धिर्न भ्रामयितव्या ।

सम्प्रति यद्यपि भामहाचार्यं एव अलङ्कारशास्त्रस्य पितामहो मन्यते, तस्य च “काव्यालङ्कार” नामा ग्रन्थ एव अलङ्कारशास्त्रस्य आद्यो ग्रन्थो मन्यते, केचिच्च आचार्यदण्डिनम् अलङ्कारशास्त्रस्य आदिकर्तारं मन्यन्ते, तस्य च

“काव्यादर्श” नाम पुस्तकम् अलङ्कारशास्त्रस्य प्रथम पुस्तकमुररीकुवन्ति^१ किन्तु मम विचारोऽस्ति यद् इमावेव ग्रन्थौ अलङ्कारशास्त्रस्य श्रीगणेश नैव कुरुत । यतो हि इमौ भामहकृतकाव्यालङ्कार-दण्डिकृतकाव्यादर्शसंज्ञकौ उभावेव ग्रन्थौ महता प्रौढिम्ना लिखितौ स्त । कस्यापि शास्त्रस्य प्रारम्भावस्थायाम् एतादृश प्रौढविवेचन पूर्वभाविना मनीषिणा साहाय्यमन्तरा सर्वथा असम्भवमिति सर्वे एव विदन्ति तर्कघना । अर्थात् यदि अलङ्कारशास्त्रस्य सावस्था प्रारम्भिकी अभविष्यत्, तर्हि एतावत्प्रौढविवेचन कर्तुं तौ भामह—दण्डिनौ कथमपि नैव अपारयिष्यताम् ।

सहैव, मया इदमपि तयो ग्रन्थयो समवालोकि यद् उभाभ्यामपि आचार्याभ्यां भामह-दण्डिभ्यां स्वीये स्वीये ग्रन्थे अनेकेषां परकीयमतानामपि संकेत कृतौ वतते । तेन इमौ उभावपि आचार्यौ स्फुटमेव स्वपूर्वभाविना मनीषिणा सत्ता तेषामुपकार च सूचयत । आचार्यदण्डिना निवेदितमेव—

पूर्वशास्त्राणि सहस्य प्रयोगानुपलक्ष्य च ।

• काव्यादर्श, १।२

अत्र समागतस्य “पूर्वशास्त्राणि” इति पदस्य व्याख्या काव्यादर्शस्य “हृदयगमा” सज्जिकाया प्राचीनतमाया टीकाया (या १६१० ख्रिष्टाब्दे श्रीरावबहादुररङ्गाचार्येण सस्कृतास्ति) तृतीये पृष्ठे इत्य लिखिता वतते—

“पूर्वेषां काश्यप-वररुचि-प्रभृतीनामाचार्याणां लक्षणशास्त्राणि सहस्य पर्यालोच्य”-इति ।

एतावता इदं सुतरा सिद्धयति यद् दण्डिनं पूर्वं काश्यपवररुचिप्रभृतयो-ऽनेके आचार्या अलङ्कारशास्त्रस्य विवेचना कृतवन्त आसन्, किन्तु दुर्भाग्येण अद्य तेषां ते ग्रन्था नैव लभ्यन्ते ।

अनेनैव विपिना श्रीभामहाचार्योऽपि स्वीये काव्यालङ्कारे लिखति—
हीनता समरो लिययचोमेदो विषयंय ।

उपमानाधिकस्व च तेनामदुशतापि च ॥ २, ३६ ॥

१ भामहदण्डिनो जन्मविषयकपूर्वापर्यनिश्चयो नास्ति । पुनरपि अनेके भामहमेव दण्डिनं पूर्वभाविन मन्यन्ते । पश्यतु रूपया - डॉ० पी० वी० काणेकृत “हिष्ट्री ऑफ सस्कृतपोयटिक्स” नामकग्रन्थस्य ६६-१२६ पृष्ठानि, तथा डॉ० दासगुप्तप्रणीत “हिष्ट्री ऑफ सस्कृतलिटरेचर” नामकग्रन्थस्य ५३१-५३२ पृष्ठवर्तिनी पादटिप्पणीम् ।

॥ एत उपमादोषा सप्त मेधाविनोदिता ।

सोदाहरणलक्ष्माणी वर्यंग्तेऽत्र च त्रै पृथक् ॥ २।४० ॥

यथासद्वयमघोऽप्रेक्षासमञ्जसद्वय विदुः ।

सद्वयानमिति मेधाविनोऽप्रेक्षासमिहिता वदचित् ॥ २।८८ ॥

इत्यनेन सिद्ध्यति यद् आमहाचार्येणापि स्वपूर्वमाविना मेधाविप्रभृतीनां विदुषा सत्कवीनां च महानि पर्यालोच्य एव स्वीय काव्यालङ्कारो नाम ग्रन्थो व्यरचि । एतेन इदमपि सिद्ध्यति यद् आचार्यो मेधावी अपि अलङ्कारशास्त्रस्य किमपि महत्त्वपूर्णं ग्रन्थं विरचयामास । किन्तु तस्य कालकवलितत्वादुपलब्धि-रिदानीमसम्भवास्ति ।

यद्यपीदं सत्यमस्ति यद् वेदेषु काव्यरामणीयक सन्तिष्ठते, तत्र अलङ्काराणां च स्थिति स्पष्टास्ति, किन्तु तत्र अलङ्काराणां लाक्षणिकी गवेषणा नैव लभ्यते । तेषां पारिभाषिक शास्त्रीयमध्ययनन्तु यास्ककृते निरुक्ते एव सवप्रथमं नयनपथमवतरति । तत्र सवप्रथमं हि उपमायां स्वरूपविवेचना लभ्यते । एव च तस्या “कर्मोपमा” — “भूतोपमा” — “रूपोपमा” — “सिद्धोपमा” प्रभृतयो भेदा अपि नयनविषयोभवन्तस्तदीया तत्र शास्त्रीया गवेषणा द्योतयन्ति^२ ।

यथा निरुक्ते तथा व्याकरणशास्त्रेऽपि उपमा-उपमान-उपमेय उपमावाचक-शब्दादिषु उपभागेषु विचारो भवितुमारभत । पाणिनीयाष्टाध्याय्याम् उपमानानि सामान्यवचनं, उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे, तुल्यार्थैरतुलोपमाभ्यां तृतीयान्यतरस्याम्, तेन तुल्यं क्रिया चेद्वति, तत्र तस्यैवेत्यादीनि सूत्राणि उपमालङ्कारस्यैव स्वरूपं निरूपयन्ति^३ ।

अत्रैदमपि निश्चयकं वक्तुं शक्यते यद् श्रीमम्मटाचार्येण तथा श्रीविश्वनाथेन द्योतो आर्थो चोपमे व्याकरणशास्त्रसाहाय्येन एव निरूपिते स्तः ।

सक्षिप्तैनापि एतावता सिद्ध्यति यद् व्याकरणशास्त्रेण अलङ्कारशास्त्रस्य भूषानुपकारं कृतोऽस्ति, इत्यत्र न केयामपि उभयविदा विवादः ।

अथाह मन्ये यत्समासवतापि एतावता विचारेण इदं प्रत्यक्षं जातं भवेत् भवता यदलङ्कारशास्त्रोद्भवः, अलङ्काराणां शास्त्रीयमीमांसा वा निरुक्तकाला-देव प्राचलत्, नतु श्रीमामहादेव । अस्मिन् सन्दर्भे इदमप्यवधेयमस्ति यद्

२ निरुक्तम्, १।१६, ३।१३-१८ तथा ६।६

३ अष्टाध्यायी, क्रमेण २।१।५५, २।१।५६, २।३।७२, ५।१।११५, ५।१।११६

निरुक्तशास्त्रस्य रचयितु यास्कस्य स्थितिकाल ईशुपूर्ववर्तिन्या सप्तमशताब्द्या मन्यते । श्रीपाणिनेश्च स्थितिकाल ईशुपूर्व वतते । अत्र भूयान् विवाद । स धोषेक्षामपि नाहति । श्रीभामहृष्यस्य स्थितिकाल विक्रमपञ्चशतकस्य पूर्वाधमस्ति, श्रीदण्डिनश्च स्थितिकाल विक्रमस्य अष्टमी शताब्दी मन्यते ।

अनेन विचारेण सर्वेषामलङ्कारभूताया उपमाया निरुक्ते व्याकरणे च भीमासादर्शनात् अलङ्कारशास्त्रस्य प्राचीनताया कापि विप्रतिपत्ति नावशिष्यते । अथ चाहमन्ते प्रस्तौमि यद् अलङ्कारशास्त्रोद्भवप्रसंगे प्राचीनता किं वा श्रीभामहृष्यपूर्वभाविता तु स्वीकृतव्या धोधनै, किन्तु दिव्यसिद्धान्तो नैव स्वीकरणीय इति ।*

* यह शोधलेख गङ्गानाथ सा रितच इन्स्टीट्यूट (इलाहाबाद) के जनसं मे प्रकाशनाय स्वीकृत है ।

संस्कृतदृश्यकाव्यानां भरतवाक्येषु स्वदेशानुरागः

संस्कृतसाहित्यस्य स्वाध्यायशीला मनीषिण इदं तथ्यं सम्यग् विदन्ति यत् संस्कृतस्य दृश्यकाव्येषु अन्ते भरतवाक्यमवश्यमेव कथ्यते । संस्कृतस्य प्रायः सर्वास्वेव दृश्यकाव्यकृतिषु दृश्यते यन्निर्वहणसन्धेः प्रतिमदृश्यस्य प्रतिमेषु क्षणेषु यदा प्रधानोऽभिनेता 'फलागम'ं लभमानो भवति तदा तस्य कश्चिन् कश्चिन् प्रधानं शुभचिन्तकं सहयोगी परमादरणीयो वा अभिनेता तदुपकण्ठे एव भवति । एव च यावदेव नायकः "फलागम"ं लब्धवान् भवति, तावदेव स नायकः पृच्छति यत् "कथय, अयं भवतः किमन्यदभीष्टं साधयामि ?" एतदुसरे नायकः स्वाभीष्टफलागमस्य सर्वाङ्गपूर्णायाम् उपलब्धौ सक्षिप्तं प्रकाशं पातयन् तथा तामेव स्वव्यक्तिगतजीवने सर्वोपरि भवमानं प्रसन्नतां प्रकटयति, तस्याः उपलब्धौ स्वकीयः स प्रमुखः शुभचिन्तकः सहयोगिन् प्रति स्वीया कृतशतामपि प्रकटयति । किन्तु स्वदेशस्य, स्वधर्मस्य, स्वसंस्कृतेः, स्वभाषायाः, स्वराजस्य, स्वप्रजाताः, स्वसमाजस्य च सर्वतोमुखाय कल्याणायामपि स स्वकीया हादिको तथा अभीष्टतरां कामनां प्रकटयति, या नितान्तं सहजा सामयिकी च बोधयति । कवनस्य भावस्यवत्ता नास्ति यत्संस्कृतभाषायाः दृश्यकाव्यकारो नायकस्य इयमेव कामनाम् अद्यावधि 'भरतवाक्यम्' इतिसज्जया व्यवहरन्ति ।

यद्यपि केनापि नाट्यशास्त्राचार्येण भरतवाक्यमिति नाम्ना कस्यापि नाट्यशास्त्रीयतत्त्वस्य उत्प्रेक्षो नैव कृतोऽस्ति, किन्तु नाट्यशास्त्रसम्मतस्य निर्वहणसन्धेः 'काव्यसंहार'—'प्रशस्ति' नामकयो द्वयोः प्रतिमयो मङ्गयो

अस्य भरतवाक्यस्य प्रतिरूपम् अवश्यमेव द्रष्टुं लभ्यते । यतो हि “काव्यसंहार”^१ निर्वहणसन्धे तस्मिन् स्थले मन्यते यत्र प्रधानोऽभिनेता स्वाभोष्टलस्य प्राप्नोति, स चेद पृच्छयते यत्स किमयदिच्छति, यत्तस्मिन् दीयेत ।^२ अस्मिन् सारतम्ये काव्यसंहारनामकनिर्वहणसन्ध्याङ्गानन्तर प्रशस्तिनामक निर्वहणसन्ध्याङ्गमपि समागच्छति, यस्मिन् स्वराज-स्वदेहादीना बहुमुखाय कल्याणाय शुभकामना क्रियते ।^३

१ क —वरप्रसादसम्प्राप्ति काव्यसंहार इष्यते ।

—नाट्यशास्त्रम्, १६।१०१ पूर्वाह्नम्

ख —वराप्ति काव्यसंहार । यथा—किं ते भूय प्रियमुपकरोमि ?

—दशरूपकम्, १।५४ प्रथमचरण ।

ग —वरेच्छा काव्यसंहार । ईप्सित दातुमभिलाषो वरेच्छा । तत्र नितो “भूय किं ते प्रियमुपकरोमि” इति प्रश्न इत्यर्थः ।

—नाट्यदर्पण, १।६५ तृतीयचरण ।

घ —वरप्रदानसम्प्राप्ति काव्यसंहार इष्यते । यथा सर्वत्र—किं ते भूय प्रियमुपकरोमि ? इति ।

—साहित्यदर्पण, ६।११४ पूर्वाह्नम् ।

२ क —नृपदेवप्रशस्तिश्च प्रशस्तिरभिधीयते ।

नाट्यशास्त्रम्, १६।१०१ उत्तरार्द्धम्

ख —प्रशस्ति शुभशसनम् । यथा—वेणीमहारे

प्रीतश्चेद् भवान्, तदिदमेवमस्तु

अट्टपणमनि काम जीय्याञ्जन पुरुषायुष,

भवतु भगवद्भक्तिर्द्वैत विना पुरुषोत्तम ।

कलितमुक्त्वो विद्वद्बन्धुर्गुणेषु विशेषवित्

सततमुकृती भूयाद् भूप प्रसाधितमण्डल ॥

—दशरूपकम्, १।५४ द्वितीयचरण

ग —प्रशस्ति शुभशसनम् । जगत कल्याणशसना प्रशस्ति ।

—नाट्यदर्पण, १।३५ चतुर्थचरण ।

प्रस्मिन् सन्दर्भे रामचन्द्र-गुणचन्द्रयो धारणास्ति यत् काव्यसंहार—
प्रशस्तिनाम्नो सन्ध्यङ्गयो कमेण सयोजना अवश्यमेव करणीया । यता हि
ग्रनया सयोजनया प्रतिपाद्यस्य आनन्ददायकतायाम् उपयोगिताया च
वृद्धिर्भवति ।^३

उल्लेखनीयमस्ति यद् भरतमुनिप्रभृतिभिः प्राचीनैः नाट्यशास्त्राचार्यैः
संस्थापिताय प्रशस्तिनामकाय निबहणसन्ध्यङ्गाय एव संस्कृतस्य दृश्यकाव्य-
कारा प्रत्यक्षद्वारेण भरतवाक्यस्य सज्ञा दत्त्वा अस्यैव माध्यमेन स्वीया
हृदिकी शुभकामना तथा हृदिक सन्देश सत्रैर्मान्यमनोपिणो भरतमुने नाम्ना
भारतीयसमाजस्य समक्ष प्रस्तुवन्ति । यतो हि आचार्येण भरतमुनिनापि स्व-
कीयनाट्यशास्त्रस्य प्रशस्तौ भारतीयसंस्कृते प्रतीकभूताया गोजाते ब्राह्मण-
जातेश्च कल्याणकामना कृतासीत्; समग्राया वसुन्धराया सुभिक्षस्य नैरुज्यस्य
च अभितापो विहित आसीत्, स्वकीयस्य च राज्ञो राज्यस्य अखण्डताभिच्छता
तेन (राज्ञा) द्वारा तस्य राज्यस्य रक्षा-सुरक्षे अपि वाञ्छिते आस्ताम् ।^४

ध — नृपदेशादिशान्तिस्तु प्रशस्तिरभिधीयते । यथा प्रभावस्याम्
राजानं सुतनिविशेषमधुना पश्यन्तु नित्यं प्रजा,
जीयासु सवसद्विवेकपटवः सन्तो गुणग्राहिणः ।
सस्यस्वर्णसामृद्धयं समधिका सन्तु क्षमामण्डले,
भूयादव्यभिचारिणी त्रिजगतो भवितश्च नारायणे ॥

—साहित्यदर्पण, ६।११४ उत्तरार्द्धम्

३ नाट्यदर्पण, १।६५ उत्तरार्द्धम्, वृत्तिभाग ।

४ एव नाट्यप्रयोगे बहुविधिविहितं कर्मशास्त्रं प्रणीतं,
नोक्तं यच्चान्न लोकावनुकृतिकरणस्य विभाज्यं तु तज्ज्ञैः ।
किं चान्यत्सम्प्रपूर्णा भवतु वसुमती तष्टदुर्मिशरीणा,
शांतिर्गोब्राह्मणानां भवतु नरपति पातु पृथ्वी ममग्राम् ॥

—नाट्यशास्त्रम्, ३७।३१

प्रतीयते यद् भरतमुने अस्मिन् नाट्यशास्त्रीये प्रशस्तिवाक्ये स्वदेश-
संस्कृति, स्वभूमि, स्वराज, स्वराज्य, स्वसमाज च प्रति भरतमुनिमनोनिष्ठया
योगक्षेमात्मिकया भावनया संस्कृतस्य दृश्यकाव्यकार इयदधिक प्रभावितो
जातः, यत्स स्वकीयायामपि कृतौ निर्वहणसंधेः प्रशस्तिनामकमङ्ग भरत-
वाक्यनाम्नैव लिखितुं प्रवृत्तः । वयं पश्यामो यदद्यापि स तस्मिन्नेव रूपे भरत-
मुनिं प्रति स्वनिष्ठामास्यां प्रकटयति ।

प्रकृते प्रसङ्गे दृश्यकाव्यानां स्वाध्याय कुर्वता मया अनुभूतमस्ति
यत्संस्कृतसाहित्यस्य सर्वविधैः दृश्यकाव्यकारैः आत्मनिष्ठ स्वदेशानुरागो नैजे
भरतवाक्ये तु अवश्यमेव प्रकटितोऽस्ति । तदीयानां दृश्यकाव्यानां कथानकानि
शृङ्गारिकाणि स्युः किंवा घातिकाणि, सामाजिकानि स्युः अथवा राज-
नैतिकानि, दार्शनिकानि स्युः उद्वा सांस्कृतिकानि, किन्तु एतावन्निश्चितमस्ति
यद् तदीयेषु भरतवाक्येषु स्वदेशानुरागस्य सर्वेणोपलब्धमेव प्राप्यते । उदाहरणार्थ-
मत्र कनिष्ठदृश्यकाव्यानां भरतवाक्यानि मूलरूपेण समुद्ध्रियन्ते—

१ इमा सागरपयस्ता हिमवद्विन्ध्यकुण्डताम ।

महीमेकातपत्राङ्गा राजसिंह प्रशास्तु न ॥

—भासकृत दूनवाक्यम्, १।५६, बालचरितम्, ५।२०, स्वप्नवासव-
दत्तम्, ६।१६

२ सर्वत्र सम्पद सन्तु नश्यन्तु विपद सदा ।

राजा राजगुणोपेतो भूमिमेक प्रशास्तु ॥ ॥

—भासकृत कर्णभारम्, १।२५

३ गां पातु नो मरुपति क्षमितारिपक्ष ।

भासकृतम् उद्यमङ्गम्, १।६६

४ भवन्त्वरजसो गावः परचक्र प्रशास्यतु ।

इमामपि महो वृत्स्ना राजसिंह प्रशास्तु न ॥

—भासकृतम् अभिषेकनाटकम्, १।३५

तथा प्रतिनामयोगन्धरायणम्, ४।२५

५ गोब्राह्मणानां हितमस्तु नित्यं

सर्वप्रजानां सुखमस्तु तरोके ।

इमामुदीर्णान्दन्तीलवस्त्रा

नरेश्वरो न पृथिवीं प्रशास्तु ॥

भवस्वरजसो गावः परचक्रं प्रशाम्यतु ।

इमामपि महो कृत्स्ना राजसिंह प्रशास्तु न ॥

—भासकृतम् अविमारकम्, ५।२१-२२

६ यथा रामश्च जानकया दग्धुमिष्व समागतः ।

तथा लक्ष्म्या समायुक्तो राजा भूमिं प्रशास्तु न ॥

—भासकृतं प्रतिमानाटकम्, ७।१५

७ आशास्यमीतिविगमप्रभृति प्रजानां

सम्पास्यते न खलु गोप्तारि नाग्निमित्रे ॥

—कालिदासकृतं मालविकाग्निमित्रम्, ५।२०

८ परस्परविशेषि-योरेकसम्यक्कुलसम् ।

सगनं श्रीसरस्वत्योभूतपेऽस्तु सदा सताम् ॥

—कालिदासकृतं विक्रमोर्वशीयम्, ५।२४

९ प्रवृत्तता प्रकृतिहिताय पार्थिव

सरस्वती धृतिमहती गृहीयताम् ।

ममपि च क्षपयतु नीललोहित,

पुनर्मम परिततशक्तिरारमभू ॥

—कालिदासकृतम् अभिज्ञानशाकुन्तलम्, ७।३५

१० वाराहीमात्मयोनेस्तनुमवनविधावास्थितस्यानुरूपं

यस्य प्राग्दन्तकोटिं प्रत्यपरिगता शिथिले भूतमात्री ।

भ्तेच्छेहृद्विजयमाना भुजपुगमधुना सञ्चिता राजमूर्ते

स श्रीमद्भवधुभृत्यश्चिरमवतु महो पार्थिवश्चन्द्रगुप्त ॥

—विशालदत्तकृतं मुद्राराक्षसम्, ७।१७

- ११ क्षीरिण्य सन्तु गावो भवतु वसुमती सर्वसम्पन्नसस्या
पञ्चन्य कालवर्षो सकलजनमनोनन्दितो बान्तु वाता ।
भीदन्ता ज ममाज सततममिमता ब्राह्मणा सन्तु सन्त
श्रीमन्त पान्तु पृथ्वीं प्रशमितरिपवो धमनिष्ठाश्च भूपा ॥

—शूद्रककृत मृच्छकटिकम्, १०।६०

- १२ उर्वीमुद्गामसस्या जनयतु विसृजन्वासवो वृष्टिमिष्टा-
मिष्टेस्त्रेविष्टपाना विदधतु विधिवत्प्रीणन विप्रमुस्या ।
आकल्पान्त च भूयारिष्यरसमुपचिता सगति सज्जनाना
नि नेत्र यातु शान्तिं पिशुनजनगिरो दुःसहा वज्रलेपा ॥

—हपवधनकृता प्रियदर्शिका, ४।१२

- उर्वीमुद्गामसस्या जनयतु विसृजन्वासवो वृष्टिमिष्टा-
मिष्टेस्त्रेविष्टपाना विदधतु विधिवत्प्रीणन विप्रमुस्या ।
आकल्पान्त च भूयात्ममुपचितमुख सगम सज्जनाना
नि नेत्र यातु शान्तिं पिशुनजनगिरो दुःजया वज्रलेपा ॥

—हपवधनकृता रत्नावली, ४।२२

- १३ वष्टि हृष्टशिखण्डिताण्डवभूतो मुञ्चतु काले घना
कृत्रतु प्रतिरुद्धसत्ततहरित्सस्योत्तरीया क्षितिम् ।
चिन्वाना सुकृतानि कीतविपदो निमत्सरंमनिसं
मोदन्ता घनवद्धवाववसुहृद्गोष्ठीप्रमोदा प्रजा ॥
अपि च—

- शिवमस्तु सर्वजगता परहितनिरता भवतु भूतगणा ।
दोषा प्रयातु नाश सत्रत्र सुखी भवतु लोका ॥

—हपवधनकृत नागानन्दनाटकम्, ५।४०-४१

- १४ महपणमरुक् आस्त जीव्याञ्जन पुरपायुष
भयतु मगवन् भवितुं विना पुरुषोत्तमे ।
दयितभुवनो विद्वद्यधुर्गुणेषु विशेषवित्
सततमुद्वृत्तो भूयाद् भूप प्रसाधितमण्डल ॥

अपि च—

अवनिमवनिपाला पान्नु वृष्टिं विधत्ता
जगति जलधरास्त्री शस्यपूर्णास्तु भूमि ।
त्वयि मुरनरकारो भक्तिरद्वैतयोगाद्
भवतु मम सुखीयं हृद्यमश्नतु देवा ॥

—भट्टनारायणकृत वेशीसहारनाटकम्, ६।४६-४७

१५ क्षमापाला क्षीणतन्त्रा क्षितिवलयसिद्ध पान्नु ते कालवर्षा
वार्वाहा सन्नु राष्ट्रं पुनरलिलमपास्तेति सम्पन्नसस्यम् ।
लोके नित्यप्रमोद विवधतु कवय इलोकमाप्तप्रसाद
सख्यावन्तोऽपि भूम्ना परिकृतिषु मुद सप्रवार्थं प्रयान्तु ॥

—भवभूतिकृत महावीरचरितम्, ७।४२

१६ शिवमस्तु सर्वजगता परहितनिरता भवन्तु भूतगणा ।
दोषा प्रयातु शान्तिं सर्वत्र सुखो भवतु लोक ॥

—भवभूतिकृत मालतीमाधवम्, १०।२५

१७ पाप्मभ्यश्न पुनाति वर्धयति च श्रेयासि सैष कथा
मङ्गल्या च मनोहरा च जगतो मातेव गङ्गेव च ।
तामेतां परिभाषयन्त्वभिनयैर्विन्ध्यस्तरूपा बुधा
शब्दग्रह्यविद कवे परिणता प्राज्ञस्य वाणीमिमाम् ॥

—भवभूतिकृतभुत्तररामचरितम् ७।२१

१८ ग्राम्नायायविभाविन प्रतिदिन नन्दन्तु विप्रा पर
सद्यस्तावदमी भवन्तु सुखिनो यावद् धरित्रीधरा ।
भूत्या प्रौढप्रिय स्वकर्मनिरता स्युर्भक्तिद्युक्ता सदा
राष्ट्रे स्वस्यसमृद्धपुष्टसञ्जलानन्दिप्रजे कण्टके ॥

—अनङ्गहयकृत तावसवत्सराजम्, ६।१०

१९ प्रमुदितमुजना समृद्धसस्या भवतु महो विजयी च भूमिपाल ।
कविमिरुपहिता निजप्रग्नये गुणरुणिका ह्यनुगृह्यता गुणशे ॥

—श्रीमीश्वरकृत चण्डकोशिरम् ५।३०

- २० सत्ये नन्दतु सज्जनाना सकलो वर्गः स्वत्नाना पुनर्-
नित्यं सिध्यतु भवन्तु ब्राह्मणजना सत्याशिषः सर्वदा
मेघो भुञ्जतु सचित्तमपि सलिलं शस्योचितं भूतले
लोको लोमपराङ्मुखोऽनुदिवस धर्मं मतिर्भवतु च ॥

राजशेखरकृता कपूरमञ्जरी, ४।२३

- २१ स्याणुर्वैधास्त्रिधामा भकरवसतप पावको मातरिश्वः
पातालं भूर्भुवः स्वश्चतुर्दधिसमा साममन्त्राश्च वेदा ।
सम्पक्क ससिद्धिविद्यापरिणततपसः पोठिनस्तापसाश्च
श्रेयास्थस्मिन्नरेन्द्रे विदधतु सकलं वर्धतां गोकुलं च ॥

—वीरनाग (दिङ्नाग) कृता कुन्दमाला, ६।४५

- २२ पर्जन्योऽस्मिन् जगति महतीं घुष्टिमिष्टां विधत्तां
राजानं क्षमां गतितविदिषोपप्लवा पालयन्तु ।
तरवोन्मेषोपहतनममन्त्वत्प्रमादान्महात्त
सत्ताराण्य विधयममतातङ्गपङ्क्तु तरन्तु ॥

—कृष्णमिश्रकृत प्रबोधचन्द्रोदयम्, ६।३३

- २३ आवासाद् वदनाम्बुजे समुभूतां सारस्वतं जूष्मतां ।
देवे कोस्तुमघाम्नि जम्बुमुकुटे द्विता मतिं सेतु ।
बादेद्या सह भुषतवंशसरसा देवोष दीप्यादिय
दोषस्येव फणाचलेषु सततं लक्ष्मी सता सव्यमु ॥

—जयदेवकृत प्रसन्नराघवम्, ७।६४

- २४ भूपाता परिपालयन्तु विधिवद्वर्मेण वर्णाधिमान्
पृथ्वी कामफला भवत्वविरतं वर्पन्तु काले घना ।
ईर्ष्यामुञ्जन्तु दुजन परगुणेष्वसज्जतां सज्जन
सत्काम्यामृतवर्षिणी कविमुक्ते धारणी चिरं मन्वतु ॥

—शेषकृष्णकृत वसवधम्, ७।२६

२५ कुर्वन्तु कुमुदप्रभा त्रिभुवने कीर्ति नृपा
जानन्तु इतरेतरमुपकृतिं घना मानुषा ।
गुण्वन्तु गतमत्सर सहृदया कवीना कृति
जयन्तु कवयश्चिर भवतु भारतीमङ्गलम् ॥

—रुद्रदासकृता चन्द्रलेखा, ४।३०

२६ सम्पूर्ण धरणि सुवृष्टिमिरिष सम्पन्नसख्या भवे-
देतस्या पतिरप्यतीव कुरुतात् स्वामेव धर्मस्थितिम् ।
गावो भूमिसुरा परस्परकृता पुण्डि नजन्ता सदा
मोदन्ता मृदुलुक्तमश्नन् क्वचि क्षीणीन्द्रसलालिता ॥

—देवराजकृत बालमातण्डविवजयम्, ५।१७४

२७ राजान प्रभवन्तु नीतिनिपुणा विप्राश्च विद्यायुता
सद्बुद्ध्यापारसमन्विता अपि विश शूद्रा द्विजासेवका ।
सज्जाशीलविभूषिता धुवतयो भूमिश्च सस्याविता
ईर्ष्यादम्भविद्वजिता अपि जना सर्वे भवन्तु क्षितौ ॥

—अम्बिकादत्तव्यासकृत सामवतम्, ६।२५

२८ आम्नायार्थप्रसिद्धमतयो ब्राह्मणा सिद्धमग्ना
सम्पद्यन्ता नरपनिगणा क्षात्रतैज सन्निधर ।
वंश्या सर्वे नवनिधियुता कारव काचदोप्ता
स्वातन्त्र्यधीविजसतुतरा विद्वत्सो भारतेऽस्मिन् ॥

—मूलशङ्करयाज्ञिककृत प्रतापविजयम्, ६।८

२९ मोदन्तां नितरां स्वकमनिरता पर्याप्तकामा प्रजा
एषन्ता नयविक्रमाङ्गयशसो लोकप्रिया वारिषा ।
सस्याना समुद्ये जलमुच सिञ्चन्तु काले रता
सप्ताङ्गप्रकृतिप्रकर्षरुचिर राष्ट्रं चिर वर्धताम् ॥

—मूलशङ्करयाज्ञिककृत धनपतिताम्राग्यम्, १०।१२

३० सर्वे सत्यथगामिन शिवरता स्वातन्त्र्यदेवप्रिया
ग्रहण्य निजधर्ममंकुशला राष्ट्रानुगा मानिन ।
विद्वांस स्वस्वदारमात्रनिरता दक्षा दृढप्रत्यया
भूयासुवसुधाधिपा नयविद पुण्ये पुनर्मरिते ॥

—मथुराप्रसाददीक्षितकृत वीरप्रतापम्, ७।१८

३१ सर्वे सन्नु निरामया सुसुखिन शर्यं समृद्धा धरा
भूपालाश्च मितव्यया नयविदो दक्षा प्रजारक्षणे ।
विद्वांसो धनपूजिता नवनवा सम्पादयन्त कृती
भूयासु पतिपुत्रशीर्यसहिता वीराङ्गना मारते ॥

—मथुराप्रसाददीक्षितकृत भारतविजयनाटकम्, ७।१७

३२ मुक्तेरप्यधिकास्तु भवितरुचिता जन्माद्यतो जन्मत
वगाना चिरमिन्नमिन्नमनसा नित्या भवत्वेकता ।
ईतिनश्यन् रीतिरस्तु रुचिरा नोति सती जायताम्
शिष्टानुग्रहबुद्धिनिग्रहविधि देशेव चालम्बताम् ॥

—हरिदामसिद्धान्तवागीशकृत वगीयप्रतापम्, ८।३५

३३ आदेशमारिण शिष्या गुरव शिष्यवत्सला ।
स्नातहा सच्चरित्राश्च सन्नु सर्वत्र भारते ॥

—वामुदेशट्टिवेदिकृता कीर्तस्य गुरुदक्षिणा, १।४

३४ भूयाद् भारतवर्षमेतदपिल ह्यासेनृहैमाचलम्
ध्वस्तारातिउलप्रभावमुवितस्वभाभिमानोन्नतम् ।
रपक्तामोन्यविरोधमत्र जनता सद्धमधर्मनिगा
वधन्ता शिवराजपुण्यचरितायत स्मरन्त्योऽनिशम् ॥

—डॉ० श्रीपरभाम्बरवर्णेनरकृत शिवराजाभिनेयम्, ७।६०

३५ महिममयी सा घरलिततिथी स्थिरमुद्यत्सम्पत्सततदिपात्री ।
धत्तसमवाच्यो विहितवहिषा जनयन् हर्षं कुसुमयिचित्रा ॥

—यतीन्द्रविगतचीनुरिकृत महाप्रभुहरिदासम्, ७।३२

३६ भवन्तु मुखिन सर्वे मातृलीलाप्रसादिन ।

मधु क्षरतु सर्वत्र जगन्मधुमवस्तु न ॥

—यती द्विविमलनीपुरिकृत भारतहृदयारविन्दम्, ५।११

३७ मधुना यूय वयमपि कृषका ।

जयतु भारत जयो गान्धिन ॥

—डा० भागीरथप्रसादत्रिपाठिकृत कुपकाणा नागपाश, १।२

३८ स्वदेशभेमार्थं सकलजनतासौ प्रयतता

पराश्चास्मत्सीमाक्रमणकुधियो यान्तु विजिता ।

समृद्धोऽय देशो विविधविमर्ष सचित्तबलो

विमत्ता सर्वत्राप्यनुग्रहतशान्तिं न भुवने ॥

—पुल्लैलरामचन्द्रेडिकृत सुसहस्रभारतम्, ६।३८

३९ परमेशवन्दना करवाम पावनाम् ॥

भारतभूरुचिह्ना । सकलमातृदेवता ।

प्रिया, सदीयदासता । विलीयता सदातता ।

प्रभो प्रार्थनाम् ॥

पुद्गलासता पुन । जहातु सर्वेषा जत्र ।

शांतिव्रूतसज्जन । सम्मतो स्तु मानिन ।

प्रभो प्रार्थनाम् ॥

कालिदासचरितमिदम् । भवतु रसिकतोषदम् ।

नमाम शारदापदम् । देववाग्निहोतप्रदम् ।

धीरामकामनाम् । करवाम पावनाम् ॥

—श्री भि वेलणकरकृत कालिदासचरितम्, ५।३९

४० यदा यदा रिपुरहेति भूमे

धीरमुत स्व जुहोतु होमे ।

स्वात अये मुक्ति सति नियमे

स्मरणमिद स्यादनवरतम् ॥

दिने दिने समवत् भुवने
दधोचिमुनयो मातृरक्षणे ।
तस्यागोऽब्जलजीवनगाने
श्रीराममुधाव्रतचरितम् ॥

—श्री० मि० वेलणकरवृत्तो हुतात्मा, पद्यसख्या, ६३ ६४

४१ स्वातन्त्र्यज्योतिरुदितम् ।
तिमिरान्तमुप्रमातम् ॥
नररत्नदेहहवनं ।
प्राणप्रणोतपवनं ।
राष्ट्रेरित प्रदीप्तम् ॥
सुचिराय भारतमुने ।
यतनीयमविरत सं ।
विलसेततो मितान्तम् ॥
नाट्ये सुधामिषिक्ते ।
श्रीरामधिनतसूक्ते ।
रमता सदा सुगीतम् ॥

—श्री० मि० वेलणकरवृत्ता राज्ञी दुर्गावती, ३।१६

४२ जयन्तु भारतभूमिरिय जयतु शांतता ।
क्षमाशीलिनो भवताञ्जगति धीरता ॥
सम्परायदुरितहरम् ।
जनपीडापरिहारम् ।
अयम्बक नमाम जयतु मातृभूमिसफलता ।

—श्री० मि० वेलणकरवृत्त वैलासकम्प, १।२६

४३ भारताना जना भ्रान्तनादधना ।
वैरिविष्वसने सन्तु धर्मधना ॥
सकटोत्तेजिता विजयप्रयोजिता ।
धनयिनोद्देजिता शान्तिनिष्ठापना ॥

सगरे वीरता ज्ञाननिधिलीनता ।

अस्तु तेषा मृता जीवने चेतना ॥

—श्री० भि० वेलणकरकृता स्वातन्त्र्यलक्ष्मी, ३।१३-१५

४४ माय्याय सहस्रे प्रजा प्रतिविन भूपादपि प्रेरित

तेषा हृत्पटले जगद्देनसल्ल तेज समुत्पादयेत् ।

किं कुर्याज्जनतां विना मतिवलो नेता नरो मादृश

लोका स्युः सबला इति प्रभुपदे न स्यात्सदा प्रार्थना ॥

—श्री० भि० वेलणकरकृत कल्याणकोष, ३।६

४५ समास्तु नृपधीस्तया सदयतास्तु तच्चेतसि

प्रजामु निजदेशबन्धवकृतिश्च सा धर्यताम् ।

करोतु कविता-कृतो कविसहायता शारदा

शिव सुकविदाचि ता जनयता जनाना रुचिम् ॥

—श्री० भि० वेलणकरकृत सङ्गीतसीमद्रम्, ५।१६

४६ तिगमसदृशमेतत्पुण्यद पाणिनीय

प्रियतमजनवृन्द यत्नत पाठनीयम् ।

फलमिह पदबोधे साधय साधनीय

द्विजकुलमपि मेधावर्धन ज्ञापनीयम् ॥

—दर्शनकेसरि गोपालशास्त्रिकृत पाणिनीयनाटकम्, ६।३

४७ नारीनाटकमाशु सम्प्रसरता नार्योऽपि शिक्षामिया

स्युर्वीरा निजधमकमनिरता मातृत्वगर्वावृता ।

पादचाट्यानुकृति विहाय मनसा पूर्वाभिमुखश्चिराद्

प्रार्थारो पुनरानयस्तु विगत नारीमहत्त्व भुवि ॥

—दर्शनकेसरि गोपालशास्त्रिकृत नारीजागरणम्, ७।१

४८ प्राक् प्राप्नोतु विराट् गिरासहचरीमुद्रा समुद्रात्मजा

नो चेन्मुखचतु रैरभिरयपि न चेन्मूढेषु ना मञ्जतु ।

येषा दुर्मदमोहदुर्दिनदृशा दोषस्पृशामग्रत
कालग्रस्त इवावसीदति सतामस्तनिगूढो गुण ॥

अपि च—

पुरस्तात्पशुन्य परिहरतु गोष्ठौ गुणजुषा-
मयंदामोन्नत्ये मुवितमिदमास्ता जगदपि ।
कवेरेतत्कल्पावधिमधुरगम्भीरगुरुमिद्

गिरा गुम्फं स्थूत मुकूतमनुगृहणन्तु सुहृद ॥

—म० म० हरिहरकृत प्रभावतीपरिणयम्, ७।६६-६७

४६ नित्य व्याप्रियया प्रजाजनहिते धर्मधतो भूपति
विद्वांस परमा प्रकीणयशसो यच्छन्तु नृभ्य श्रुतम् ।
पीत्वा वाक्पयस प्रणाममनिता काव्यप्रियो जम्पतो
भूयासु सुलिता प्रसन्नमतयस्ते यंश्च पुण्यं स्तुतम् ॥

—डा० वी० के० भट्टाचार्यकृत कविकालिदासम्, ७।२३

५० स्वाधीना स्मो जयन्त्वद्य स्वधर्मफलभोगिन ।
गीताकुरानयो पाठ कुर्याम सहिता सदा ॥

—रामकृष्णशमकृत वाग्लादेशोदयम्, १०।१७

५१ समस्व देवाना मनुजवनुजाना च मिलन
विभूतिविशेषा निजनिजरचे पुरणकरी ।
दयार्मन्त्रीमोदा व्यवहृतिपद मानु सुखदा
जन सर्वस्सर्वोदयममिलयेत् प्रेमसहितम् ॥

—श्रीकृष्णजोशिकृत श्रीकृष्णायकीशिकम्, ६।५४

५२ भवतु सकलयोगभेमबानेय देशो
धिलयमयतु लोके वरमावोऽप्यनेय ।
भवतु बहुसमृद्धिश्चान्नवस्त्रोद्यमस्य
भवतु निलिललोके सयविद्यागमश्च ॥

—श्रीकृष्णजोशिकृत श्रीपरशुरामनाटकम्, १०।४०

५३ मिन्नेषु लोकनिवहेषु समानता स्यात्
सद्भावनाविपुलित प्रणयो मिय स्यात् ।
लोके समृद्धिरक्षितास्तु जन सुखी स्यात्
नारायणस्य नितरा परिकीर्तन स्यात् ॥

—श्रीकृष्णजोशिकुन सत्यसावित्रम्, ७।२४

५४ स्वदेशप्राणार्थं सकलग्नतासौ प्रयतता
न भ्यात्सीमातिक्रमणमसकृद् बानवकृतम् ।
धनैर्धान्यं पूर्णं भवन् विमत्रं राष्ट्रमिदकम्
उदेतु स्वातन्त्र्य मवतु जनशान्तिश्च भुवने ॥

अपि च—

नरीतर्त्तु साम्य निखिललोकमध्ये
स्वतन्त्रा भवन्तु प्रवरमानवा ये ।
नय मित्रता प्रेम मुमति गृहीत्वा
शुभ मानव राज्यमनघ प्रसार्यम् ॥

—डा० शिवसागरत्रिपाठिकृता प्राणाहुति, १।३०-३१

५५ आशंलादा च कन्या यदवधि सरित्शैलकांतारपुजा
तीर्था ये मुक्तिवल्पा भगणितवर्णिका भारतीयाचलाया ।
तेषां भूयान्निनाइ पटहशतमितोऽय सदा विश्वव्यापी
देशोऽय सोऽस्मदीय सुकृतधनवता विद्विषा मानमदी ॥

अपि च

भूपालास्तस्तु ये केऽपि सीराष्ट्रासमधारिणी ।
एकसूत्रा पर मू स्यादाहिमालयसागरम् ॥

—डॉ० अभिराजराजे द्रमिश्रकृत राधामाधवीयम्, १।२०-२१

५६ भारतभूमिरार्धजनसवसतिरियमहो
यामुनगाङ्गनीरधवला हिमगिरिशिखरा ।
ज्ञानविवेक्यागयमिता बहुगुणसहिता
जीवतु सा चिर विमवदा कतिमलरहिता ॥

—डॉ० अभिराजराजे द्रमिश्रकृत पण्डूतचरितभाण, १।३

५७ कण्ठे कण्ठे निकाम विबुधगुरुगिर यत्नत स्थापयित्वा
चित्ते चित्ते चरित्र दुरितदरहर पावन पूर्वजानाम् ।
विद्वेषाग्निं हत्वा निखिलजनमन कामना कल्पयित्वा
राष्ट्रेऽस्मिन् भारताख्ये वितसत् नितरा लोकेत-प्राधिकार ॥

—डॉ० अभिराजराजेन्द्रमिश्रकृतम् अकिंचनकाचनम् १।१४

५८ धर्मे मतिर्भवतु कर्मणि च प्रवृत्ति
ध्यागे रतिर्भवतु लोकाहितेऽनुरक्ति ।
सर्वधर्मां सुरगवो गतिदा समेषा
राष्ट्रं समृद्धमधिक किल भारत स्यात् ॥

—भोजमणिचुक्लकृत कादम्बरीनाटकम्, ३।२०

उपर्युद्धृतानि कतिपयानि भरतवाक्यानि मामकीनाया धस्या धारणाया-
जनकानि तथा शोषकाणि सन्ति यत् सस्कृतदृश्यकाव्याना भरतवाक्येषु स्वदेशा-
नुरागस्य सस्पृहं सन्तिष्ठते । यतो हि एषु उत्तरस्या दिशि हिमालयादारस्य
दक्षिणस्या दिशि सागरपर्यन्त विस्तीर्णे भारतभूमिभागे एकातपत्रस्य प्रशास-
नस्य आशसा कृता सन्ति, भारतभूमे मानवीकरण कृत्वा हिमालय-विन्ध्या-
चलो तदीयकुण्डलद्वयरूपेण मनी स्त, क्वचिद् हिमगिरि भारतमात् मुकुट-
रूपेण, सागरस्य च नीलो जलराशि तस्या शाटीरूपेण वर्णितोऽस्ति । एतेषु
भरतवाक्येषु इयमपि भाषाकृता कृतास्ति यद् आस्माकीना भूमि धन-धा-न-
सस्य-फनादिभि सदैव सम्यन्ता भवेत्, आर्याणामस्या भूमौ कदाचिदपि वस्य-
चिदपि वैदेशिकस्य शासन नैव भवेत्, अत्र समये अभीष्टा जलवृष्टि भवेत्,
ईति-भीति-दुःखिभादयो विपत्तय अत्रत्येषु निवासिषु नैव पतयेयु, अत्र सरस्वती
सरस्वती च उभे एव सगत्य निवास कुर्याताम्, अत्रत्य शासक प्रजाना
हितयो भवेत्, हितकारको भवेत्, स्वराष्ट्ररिपुदमनी भवेत्, स्वदेशधर्म प्रति च
जागरूको भवेत्, अत्रत्या पशुसम्पद् विशाला भवेत्, अत्रत्या गावश्च अधिक-
दुग्धदायिणो भवेयु ।

अत्र सज्जनाना विकासस्तथा दुजनाना विनाशो भवेत्, जनाना मनासि
ईर्ष्या-वैतहादिरहितानि भवेयु, सबत्र सामोद-प्रमोदसाभाग्य स्यात्, जनेषु

सांस्कृतिकी साहित्यिकी च सचेतना सचरेत्, परोपकारभावना उद्गच्छेत्, स्वधर्मे तथा स्वभाषा संस्कृतभाषा प्रति निष्ठा भवेत्, ब्राह्मणेषु वेदविद्या-
बोधाय वास्तविकी योग्यता आहिता स्यात्, क्षत्रियेषु राजनीतिर्नैपुण्य सर्वरक्षा-
सामर्थ्यं च प्रविशेत्, वैश्येषु व्यापार प्रति सदभावना स्यात्, सत्यता स्यात्,
निष्ठा स्यात्, तथा मृत्युवर्गे कर्तव्यनिष्ठा एव क्रियाशीलता प्रकटिता
भवेत् ।

भरतवाक्येषु इदमपि आवाङ्मूलादस्ति यद् इत्येव ५५५५ ५५ ५ ५ नै
देशभर्तुं भवितव्यम्, स्वदेशस्य सर्वो दिद्येय, स्वधर्मं स्ववत्तय च इति
जागरूकं भाव्यम्, स्वमातृभूमये किं वा स्वजनभूमये स्वव्यक्तिगतमोक्षेच्छा-
पेक्षया अपि अधिक महत्त्व प्रदातव्यम्, सद्ये एकताया च विश्वासो रक्षणीय,
स्वभनोदचनकर्मसु लोककल्याणकामना करणीया, स्वदेशस्य मातृभाषाया
(या संस्कृतभाषा अस्ति) पठन पाठनाभ्यां संवर्धनं करणीयम्, पारस्परिक
बलहे परिचयश्च (स्वराष्ट्रराष्ट्रवत्स्येण उचितव्यम्, स्वदेशस्य रक्षा सुरक्षा
हेतवे स्वीय तन्मनोवदरूप सवरव सम्पदितव्यम्, तथा भारतीयसभ्यतासुधा
मपहाय पारचास्यसभ्यतामदिरापानाय विस्मृत्यापि नैव प्रयतितव्यम् । सर्वेषा-
मुन्नति स्यादित्येवप्रकारा कामना सर्वेरेव करणीया, यता हि भयमेव सर्वो-
दयोऽस्ति, गीताकुराणभ्यां समानो मानो दातव्य, यतो हि इमो उभावव
ग्रन्थौ धार्मिकौ स्त, कृपाण्योऽपि सम्मानो दातव्य, यतो हि इमे अन्नम्
उत्पादयन्ति, यत्सर्वेषां जीवनरक्षार्थं कल्पते, तथा वर्तमानशासनप्रणाली (या
सर्वजनहिताय वर्तते) स्वच्छतापूर्वक सुस्थिरी करणीया ।

भरतवाक्येषु स्वराष्ट्रस्य स्वाधीनता प्रति सदैव संवेदनशीलो भवितुमपि
सन्देश सन्निहितोऽस्ति । महिलाभ्योऽपि वीराङ्गनायितु प्रेरणा प्रदत्ताऽस्ति,
फलतस्ता अपि राष्ट्ररक्षायां स्वीय सक्रिय सहयोगं दातुं शक्नुयुः ।

एवम्भूता हार्दिकीमनुभूति कुर्वन्तो वयं सक्षेपेण कथयितुं शक्नुमो यत्
संस्कृतसाहित्यस्य भरतवाक्येषु प्रकटितानां कामनानां केन्द्रितं लक्ष्यम्

इदमेव वरीवृत्यते यद् भारतीयसमाजं सर्वथैव सुखी, समृद्ध, शक्तिसम्पन्न,
सम्मानितो विश्वप्रियश्च भवेत् । आत्माकीर्णो विश्वासो विद्यते यद् भरत-
वाक्येषु निहितमिदं लक्ष्यं स्वदेशानुरागत्मिकरूपेण स्वीकर्तुं कस्यचिदपि
भारतीयमनीषिणो मनसि काचिदपि विघ्ननिवृत्ति नैव भविष्यति ।*

१५६१

* यह शोधलेख सारस्वती मुषमा (वाराणसी) तथा प्राचार्य प्रभुदत्तस्वामी
प्रभिनन्दन प्रसाद (मेरठ) ने प्रकाशित है ।